

27
13
نصائح

اپنے قریبوں سے ہمدردی کا ہر نما دکھنا، ہر آدمی سے نرم زبانی سے
بولنا، خاکساری سے رہنا، ہر ایک کی خاطر تواضع کرنا، کسی کو سخت بات نہ کہنا،
کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا، تکبر اور غرور نہ کرنا، کیونکہ تکبر کرنے والا
اللہ کا دشمن ہے، کتاب تنبیہ الغافلین اور اکسیر ہدایت کو (اور اس جیسی بزرگان
دین کی کتابیں) مطالعہ میں رکھنا، جو کچھ ان میں لکھا ہے ان پر عمل کرنا، قرآن
شریف کی تلاوت ہمیشہ کرنا، جو حاجت مند سوال کرے اپنے مقدور بھر
اس کا سوال پورا کرنا، مہمان کی خاطر داری اور تواضع کرنا، اپنی مشکل کو
حاجت کے وقت اپنے رب ہی سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے
حبیب کے صدقہ میں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ توفیق
اسی کے اختیار میں ہے۔

حضرت شیخ المشائخ قطب عالم مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری قدس سرہ
منقول انوار الاولیاء ص ۵۹

احادیث الرسول ﷺ

ترجمہ و تشریح

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ مَنْ
سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ وَنَاسًا
وَسَيِّدًا وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ
مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ (رواه البخاري)

ترجمہ: عبد اللہ بن عمرو سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے
جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان
محفوظ رہیں اور مہاجر وہ شخص
ہے جو بہر اس چیز کو چھوڑ دے
جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا
ہے۔

تشریح: مسلمانوں میں سے
بہترین آدمی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ
کے حقوق کے ساتھ مخلوقات کے
حقوق بھی ادا کرے اور ان کی عزت
اس کے شر سے محفوظ رہے اور اسی
طرح بہترین مہاجر وہ شخص ہے
جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں
کو چھوڑ دے۔ (امداد القاری -

وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ لَمْ يَحَقِّقْ
أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ
وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ -
(متفق علیہ)

ترجمہ: انسان سے (روایت ہے
کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن (کامل)
نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس
کے دل میں اس کے ماں باپ، اس
کی اولاد اور سب لوگوں سے پیارا
نہ ہو جاؤں۔

تشریح: یعنی اس شخص کا
ایمان کامل نہیں ہے جس کے دل
میں ماں باپ اور دوسرے سب
لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کی محبت زیادہ نہیں ہے۔
قاضی عیاضی نے فرمایا ہے کہ آپ
کی سنت کی مدد کرنا اور آپ کی
شریعت سے اعتراضات کو ہٹانا یہ
بھی آپ کی محبت کی دلیل ہے۔
(یعنی جلد اول ص ۱۶۹)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ
عَنْ أُمَّتِي مَا وَسَّوَسَتْ بِهِم

حضرت مولانا احمد علی

صَلَاةً وَرَهًا مَا لَمْ تَحْمَلْ بِهِ
أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ - (متفق علیہ)
ترجمہ: ابو ہریرہ سے روایت ہے
کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت سے
پسنے کے دوسرے کو معاف کر دیا
ہے۔ جب تک کہ اس پر عمل نہ
کریں۔ یا منہ سے نہ کہیں۔

تشریح: یہ قاعدہ ہے کہ
جہاں دولت ہو چور وہیں نقب لگاتا
ہے۔ مومن کے لئے ایمان سے بڑھ کر
اور کوئی دولت نہیں ہے اور شیطان
سے بڑھ کر اس دولت کا کوئی دشمن
نہیں ہے۔ اس لئے مومن کے دل میں
ایمان اور اسلام کے خلاف دوسرے
ڈالتا رہتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم
میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ
صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں آئی۔
پھر انہوں نے سوال کیا کہ ہمارے دلوں
میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کا
ظاہر کرنا بہت بڑا گناہ خیال کرتے ہیں
آپ نے فرمایا کیا واقعی ایسے خیالات آتے
ہیں؟ انہوں نے عرض کی ہاں، آپ نے
فرمایا کہ یہ (ایسے خیالات کو بڑا سمجھنا)

دینی مدارس کی سندت

جلد ۲۴ : شمارہ ۱۳
۲۵ ذیقعدہ ۱۴۰۱ : ۲۵ ستمبر ۱۹۸۱ء

اس پرچہ میں

دینی مدارس کی سندت (اداریہ)
اسلام کیا ہے؟ (مجلس ذکر)
راہ حق کے مصائب.... (خطبہ جمعہ)
مولانا الیاسؒ اور حضرت مدنیؒ
ایک عظیم داعی
ختم نبوت
جہاد کی اہمیت
غشیہ

رئیس الادارہ
پیر طریقت حضرت مولانا عبید اللہ انور مدظلہ
مدیر منتظم
مولوی محمد اعلی قادری
مدیر
محمد سعید الرحمن علوی

بدل سالانہ ۶۰/-، ششماہی ۳۰/-
اشتراک سہ ماہی ۱۵/-، فی پرچہ ۱۰/-

پیشکش مولانا عبید اللہ انور مدظلہ العالی، صاحب کما کوپن پریس، ۳۰۰ دی موری گیٹ لاہور

برصغیر میں انگریزی اقتدار کے سائے کیا پڑے کہ مسلمان قوم کا
سب کچھ ٹٹ گیا۔ زندگی کے تمام شعبوں میں زبردست انقلابات آئے۔
حتیٰ کہ نظام تعلیم یکسر بدل دیا گیا۔ تعلیم گاہیں اور مکاتب دیرانے کر
دئے گئے اور اپنی مرضی کا نصاب تعلیم قوم کے سر پر مسلط کر دیا گیا
اپنے قدیم تعلیمی ورثہ کے بجائے کے لئے کچھ صاحب دل علماء نے محنت
و سعی کی جن میں حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا
نام نامی سر فہرست ہے۔ بڑی طویل اور صبر آزما جنگ کے بعد
ملک اس حال میں آزاد ہوا کہ اس کے دو حصے بن گئے اور ایک
حصہ (پاکستان میں) مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس مرحلہ پر بنیادی
ضرورت یہ تھی کہ نصاب و نظام تعلیم اس انداز سے ترتیب دیا جاتا
جو قومی ضرورتوں سے ہم آہنگ ہوتا اور "ثنویت" کی مصیبت سے چھٹکارا
حاصل ہو جاتا لیکن جب سے اب تک ایسا نہیں ہوا اور برابر دو متوازی
تعلیم معاشرہ میں موجود ہیں۔

ایوبی مارشل لا کے دور میں حضرات علماء دیوبند کثرت اللہ تعالیٰ سواہم
نے بڑی محنت سے "وفاق المدارس العربیہ" کی تنظیم بنائی۔ تاکہ مدارس اسلامیہ
ایک اجتماعی نظام میں منسلک ہو سکیں۔ حضرت مولانا مفتی محمود خلد آشتیانی
نے وفاق کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ۱۹۶۲ء کی اسمبلی میں دینی مدارس
کے طلبہ کی سندت وغیرہ کے متعلق جدوجہد شروع کر دی۔ کالعدم جمعیت
علماء اسلام نے اسمبلی کے اندر اور باہر اس محاذ پر بھرپور محنت کی، حتیٰ کہ
اب آکر تعلیمی مقاصد کے لئے یہ سند ایم اے کے برابر منظور کر لی گئی۔
اخباری اطلاقات کے مطابق وفاق المدارس العربیہ کے ساتھ ساتھ تنظیم المدارس
العربیہ کی سند کو بھی یہ شرف نصیب ہوا ہے اور یوں ہمارے.....
دوستوں کو ایک موقع مل گیا ہے۔ ان دونوں تنظیموں کے علاوہ خبر کے

خطبہ جمعہ

ضبط و ترتیب : علوی

راہِ حق کے مصائب ان پر مرتب ہونے والے ثمرات

○ جانشین شیخ التفسیر حضرت مولانا عبید اللہ انور مدظلہم ○

بعد از خطبہ منونہ :-

اعوذ باللہ من الشیطن
الرحیم : بسم اللہ الرحمن
الرحیم :-

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ
بِكَلِمَاتٍ فَاتَّخَفْتُمْ قَالَ إِنِّي
جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ
عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۝ رِصْقًا
الْعَلِيِّ الْعَلِيمِ ۝ البقرہ : ۱۲۴

محترم حضرات روضہ خواتین !
گذشتہ صبح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام
کی ان دعاؤں کے متعلق مختصراً گفتگو
کی گئی تھی جو انہوں نے بناء کعبہ
کے وقت کی تھیں۔ اس ضمن میں آپ
آیت کی طرف بھی اشارہ ہوا تھا جو
ابھی آپ نے سماعت فرمائی، اس میں
ابراہیم علیہ السلام کے مقتدا بنائے جانے
کا خداوندی وعدہ ہے اور یہ وعدہ
اس وقت ہوا جب انہوں نے چند
آزمائشوں میں کامیابی حاصل کر لی۔
ہم نے گذشتہ جمعہ تفسیری روایات
کا پنچوڑ اور خلاصہ حضرت الامام لاہوری
قدس سرہ کے الفاظ میں عرض کر دیا

تھا کہ وہ چار امتحانات تھے جن سے
جناب خلیل کو دو چار ہونا پڑا۔ وہ
کامیاب ثابت ہوئے تو انہیں مقتدا
وامام بنایا گیا۔ اس پر انہوں نے
یہ عرض کیا کہ یہ سلسلہ امامت و
پیشوائیت محض میری ذات تک محدود
ہے یا کہ اس کا سلسلہ میری اولاد میں
چلے گا؟ اس کا اصولی جواب یوں
دیا گیا کہ یہ نہ تو محض وراثت ہے
کہ ہر اچھے برے کو مل جاتے اور
نہ حرام و ناجائز ہے کہ اہل اور باصلاحیت
بھی اس سے محروم رہیں۔ مزید
گزارشات سے قبل ترجمہ ملاحظہ
فرمائیں :-

”اور وہ وقت یاد کرو، جب
ابراہیم کو اس کے رب نے
چند باتوں میں آزمایا سو وہ ان
باتوں کو پوری طرح بجا لایا تو
خدا نے فرمایا کہ میں تجھ کو
لوگوں کا مقتدر بناؤں گا۔
وہ بولا اور میری اولاد میں
سے بھی؟ خدا نے فرمایا
میرا یہ عہد و قرار عالموں کو
شامل نہ ہوگا۔ (مولانا محمد حیدر دہلوی)

ابتلاء

سب سے پہلے تو آپ
لفظ ابتلاء پر غور کریں اس کے معنی
”امتحان“ کے ہیں۔ قرآن عزیز کے
ایک شخص خادم کی تحقیق کے مطابق
ابتلاء اور بلا عام طور پر
اس معنی میں استعمال ہوتے ہیں جیسے
اس کے معنی کے لئے فتنہ اور افتنان
کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ اس
ضروری گذارشی کے بعد دیکھنا یہ ہے
کہ امتحان سے مقصود کیا ہوتا ہے؟
عام طور پر امتحان سے دو باتیں پیش
نظر ہوتی ہیں۔ طالب علم کا حال معلوم
کرنا اور اس کی قابلیت کا اندازہ
لگانا۔ اس معنی کے اعتبار سے
تو یہاں امتحان اس لئے مراد نہیں
ہو سکتا کہ ممکن اللہ تعالیٰ کی ذات
ہے وہ عالم انیب والشہادۃ ہے
اس کا علم ازلی تمام مخلوقات کے
احوال کو شامل ہے وہ خوب جانتا
ہے کہ کسی کی قابلیت کیا ہے اور
کوئی کس درجہ کا مستحق ہے؟ ہاں
امتحان سے دوسری بات یہ مقصود

ہوتی ہے کہ طالب علم کی قابلیت و
استعداد کا دوسروں پر اظہار ہو
جاتے تاکہ اس کے بعد جو طالب علم
سے سلوک ہو اس پر کسی کو اعتراض
اور تعجب کا موقع نہ ملے۔ ایک بات
اور بھی کہی جا سکتی ہے لیکن اس کا
تعلق محض مجرموں سے ہے اور وہ
یہ کہ اس پر اپنا جرم ثابت ہو جائے
اور سزا پر اظہار تعجب نہ ہو۔
اس کی مثال منافقوں کے لئے جہاد
کا حکم ہے کہ اس ذریعہ سے
ان کے دل کا نفاق اور چوری سب
پر اہم نثر ہو گئی۔ بہر حال

اللہ تعالیٰ جب امتحان دیتے ہیں
تو یہی دوسرا یا تیسرا مقصد پیش
نظر ہوتا ہے۔ پہلا نہیں اس لئے
کہ ان کی انہیں حاجت اور ضرورت
ہیں۔ اب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ بندے کا جو امتحان لیتا
ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے
کہ اس کی ثابت قدمی یا کمزوری
ظاہر ہو جائے تو پھر اس کے
نتیجہ میں جو اچھا یا بُرا سلوک ہو
اس پر کسی کو تعجب نہ ہو۔

ابراہیمی امتحان

ابراہیم علیہ السلام جو اپنی
ذات میں انجمن تھے انہیں دوسرے
انبیاء کی طرح کئی ایک امتحانات
سے دو چار ہونا پڑا لیکن اگر آپ
ذرا قرآنی تفصیلات پر غور فرمائیں

تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے
امتحانات کا سلسلہ بڑا ہی طویل تھا
خاندان، سوسائٹی اور حکومت کی
سنگین مخالفت کے بعد ہجرت اور
عزیز اہلیہ اور بچے سے جدائی پھر
اپنے نو نہال کی قربانی۔ انفرن
آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں لیکن وہ
بندہ خدا ہر مرحلہ میں نہایت اعزاز
سے کامیاب ہوتا ہے اور اس کی
کامیابی کا خالق کائنات خود اعلان
فرماتے اور اس پر انہیں قیادت و
امامت کے انعام کا مستحق گردانتے
ہیں۔

امامت کا امتیاز

وہ خدا کے نبی تو تھے ہی،
ساتھ ”امامت“ سے بھی انہیں سرفراز
فرمایا گیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان
کے بعد جس قدر خدا کے نبی تشریف
لائے وہ سب ان کی اقتدا، پر مامور
تھے۔ حتیٰ کہ قرآن عزیز نے جہاں
سورۃ احزاب میں محمد عربی صلوات
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوۃ
حسنہ کی پیروی کی تلقین فرمائی وہاں
سورۃ متحہ میں براہیمی اسوہ کو بھی
واجب العمل قرار دیا۔ ان کی امامت
کا اعلان کس وقت ہوا؟۔ بعض
حضرات کے نزدیک نبوت ملنے سے
پہلے اور بعض کے نزدیک اس کے
بعد۔ اگر نبوت ملنے سے پہلے یہ وعدہ
و اعلان ہوا تو مقصد یہ ہے کہ

تبلیغ احکام کا کام آپ کے
سپرد کیا جائے گا اور دوسری شکل
میں مقصد یہ ہوگا کہ آپ کی
امت اور آپ کے مقتدی اور
متبعین بڑھاؤں گا اور لوگ بکثرت
تمہاری امت میں شامل ہوں گے۔
حضرت علیہ السلام سمیت ابراہیم علیہ السلام
کے بعد آنے والے تمام انبیاء علیہم
السلام انہی کی اولاد میں سے تھے۔
یعنی آپ کے دو صاحبزادوں میں
سے حضور نبی مکرم علیہ السلام تو حضرت
اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے
تھے اور باقی حضرات حضرت اسحق
علیہ السلام کی اولاد میں سے۔

اور جب حضور علیہ السلام
مبعوث ہوئے تو اس وقت کے
یہودی، عیسائی اور مشرکین مکہ ایک
اپنی نسبت دین ابراہیم علیہ السلام
کی طرف کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے
قرآن عزیز میں ان سب کے دعاوی
کو باطل اور غلط قرار دیا اور فرمایا
کہ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت و
تعلق صرف محمد کریم علیہ السلام اور
ان کے اتباع کو ہے۔ خود
حضور علیہ السلام ان کی دعا کا
شرہ تھے اور امت سلسلہ بھی ان
کی دعا کا نتیجہ۔ اور حج و قربانی
جیسے متعدد اعمال خیران سے وابستہ
و مشورہ ہیں اور یہ سب
بعد۔ اگر نبوت ملنے سے پہلے یہ وعدہ
و اعلان ہوا تو مقصد یہ ہے کہ
حضور علیہ السلام نے قربانی

کے متعلق فرمایا تھا مسندہ ابیکم
ابراہیم - اور یہ کعبۃ اللہ کا طوطا
اور مسعودیہ کی سسی اور زمزم
اور ہجرات پر پھرتوں کا مارنا اور
مٹی کی قربانی سب اس خلیل رب
علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ
کے ایثار و قربانی کے آثار ہیں۔

ظالم محروم ہونگے

ان نڈانے یہ بات واضح کر

دی کہ تمہاری اولاد میں اچھے برے
دونوں طرح کے لوگ ہوں گے۔

من ذریعتہما محسن و ظالم
نفسہ صبین - (الصافات) اب

جو محسن ہیں خدا آتش میں اللہ کے
نیک اور صالح بندے ہیں انہیں

نسل بعد نسل یہ مقام رفیع نصیب
ہو سکتا ہے اور ہوا لیکن جو ظالم

و فاسق ہیں ان کا ہزار فی تعلق
ہو وہ ان بندوں اور رفعتوں تک

کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ گویا اللہ تعالیٰ
نے وراثت و صاحبزادگی کے اس

لا یعنی فلسفہ کی بیخ کنی کر دی۔ کہ
باپ کے بعد بیٹا ضرور ہی سندنشین

ہوتا ہے چاہے وہ کتنا ہی احمق و
فضول انسان ہو جس طرح آج کل

ہمارے یہاں مختلف خاندانوں اور
دوسرے شعبہ ہائے زندگی میں ہوتا

ہے۔ ہاں اگر کوئی وارث واقعہً
الاولیٰ سر لابیہ کا مصداق ہے

اس نے معتقدات دینی روایات و
اور اعمال و کردار میں اپنے باپ

بہر حال اس آیت سے
میں بشار و قربانی، استقامت علی

الدین، خدا کی راہ میں آزمائش و
امتحانات اور ان پر مرتب ہونے

کا عکس قبول کر کے اس منصب
کا اپنے آپ کو اہل ثابت کر لیا
ہے تو وہ ایسا فرزند صالح قوم و
ملت کی قیادت کے لئے دوسروں سے
ہزار درجہ بہتر ہے۔ چاہے برطانوی
جمہوریت کے نام لیا اس کو کچھ ہی
نام دیں۔

الغرض

اسلام در حقیقت حسن عقیدہ

حسن عمل اور حسن کردار پر زور دیتا
ہے اس کے دارالامتحان سے جو مند

و شریفیت ملتا ہے اس کی بنیاد
محض غنی رشتہ داری نہیں ہوتی بلکہ

میں عمل و کردار کی دولت لازوال کو
دیکھا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ابراہیم

خلیل کے بعد اسحق، ان کے بعد یعقوب
ان کے بعد یوسف علیہ السلام کا سلسلہ

ہے جسے حدیث میں الکریم بن الکریم
بن الکریم بن الکریم فرمایا گیا ہے۔

اسی طرح داؤد علیہ السلام کے بعد
سلیمان علیہ السلام اور زکیا علیہ السلام

کے بعد یحییٰ علیہ السلام وغیرہ متعدد
شالیں ہیں جو یہ واضح کرتی ہیں

کہ باصلاحیت اولاد ہر اعزاز و اکرام
کی مستحق ہے لیکن لایزال عہدہ

الظالمین کی روشنی میں نااہل اولاد
پر گاہ کے برابر نہیں۔

اپنے اسلام اور مسلمان کا جائزہ
لے کر اصلاح کی خوب خوب فکر

کریں۔ اللہ رب العزت
ہمیں صحیح مسلمان بنائے۔

والے بہترین ثمرات کا پتہ چلتا ہے
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل
سے امتلا کی زندگی سے محفوظ فرمائے
اور ایسا وقت آجائے تو صبر و
کامیابی کی منزل سے ہمکنار فرمائے

بقیہ : مجلس ذکر

علیہ السلام کے احکامات اور آپ

کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی

گزارنے کا نام اسلام ہے۔ اور
ایسے ہی خوش نصیب کو مسلمان کہا

جاتا ہے۔

اسلام پوری زندگی کا نظام
ہے۔ زندگی کے ایک ایک لمحہ کو اللہ

تعالیٰ کے حکم و ارشاد کے مطابق
گزارنا اسلام کا تقاضا ہے۔ آدھا

نیز آدھا بٹیر کا نام اسلام نہیں
کوشش اور محنت یہ کریں کہ ایک

ایک لمحہ صحیح انداز سے گزرے اور
جب لغزش ہو جائے تو توبہ و

خدا مت کا اہتمام کرنا چاہئے بلکہ ہمیشہ
اور ہر وقت خدا سے ڈرتے رہنا

چاہئے کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ
ہو جائے جو خدا کی نافرمانی کا باعث

ہو۔ جب انسان اپنی جان و
مال راہ خدا میں لگا اور کھپا دیتا

ہے تو خدا کی رضا اور جنت کا اس
سے وعدہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے

اپنے اسلام اور مسلمان کا جائزہ
لے کر اصلاح کی خوب خوب فکر

کریں۔ اللہ رب العزت
ہمیں صحیح مسلمان بنائے۔

مولانا الیاس اور حضرت مدنی

از حضرت مولانا محمد قشنام احسن صاحب کاڈھلوی

۱۹۲۰ء میں جب حضرت شیخ الہند مولانا
عمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبردست
دہلی میں جمعیتہ علامہ ہند کا اجلاس ہوا تھا پہلی
بار ملاقات ہوئی اس وقت آپ حضرت شیخ
الہند کے مخلص خادم تھے

اور میری نگاہوں
میں یہی آپ کے دو خصوصی وصف ہیں۔ انھوں
اور جذبہ خدمت۔ آپ بارگاہ امدادیہ سے فیضیاء
ہوئے اور دربار رشیدی سے فیوض حاصل کئے
آخر میں تا آخر حضرت شیخ الہند سے کسب
کمال حاصل کیا۔ غرض ہر طرح دولت اخلاص
سے بھر پور اور بادہ عشق سے غمور ہو گئے
حضرت مولانا محمد الیاس صاحب فرمایا کرتے
تھے کہ جس دریا کا ایک پالہ بھی ضبط کرنا مشکل
ہے حضرت مدنی، سات سمندر چڑھائے
ہوئے ہیں۔ پھر بھی ضبط موجود ہے کیا مجال
ہے۔ ساغر چھلک جائے۔

حضرت شیخ الہند کے وصال کے بعد یہ
جذبہ خدمت مخلوق خدا کی طرف متعلق ہو گیا ساری
مخلوق خدا آپ کی خدمت میں اور آپ سب کے
بہرہ و خیر خواہ خادم۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت
مولانا محمد الیاس صاحب نے حضرت مدنی سے
کہا کہ مسلمانوں کے لئے دعا فرمائیے تو تیز لہجہ میں
حضرت مدنی نے فرمایا کیوں کیا غیر مسلم مخلوق خدا
نہیں یہی وہ سیادت عامہ تھی جو انبیاء اور
رسولوں کو عطا ہوتی ہے اور ان کے ورثہ میں
ان کے صحیح جانشینوں اور نائبوں کو عطا کی جاتی

ہے۔ مید القوم خادمہم (قوم کا مہوار قوم کا خادم
ہے) اسی کی ترجمانی ہے۔ پھر جس طرح رسول کی
رسالت عام ہوتی ہے۔ اسی طرح اس نائب
رسول کی سیادت عام ہوتی ہے۔ اس میں کسی فرقہ
یا جماعت کی تخصیص نہیں ہوتی وہ بلا شک و شبہ
ہر فرد بشر کا مسلم ہو یا غیر مسلم سرور اور مرجع
ہوتا ہے یہی عالی مقام اللہ رب العزت
نے حضرت مدنی کو مرحمت فرما رکھا تھا جس
کے وصال کے بعد ساری قوم سرور سے محروم
ہو گئی اور انسان بے سہارا رہ گیا اور انسانیت
یتیم ہو گئی۔ ایک انسان کامل اٹھ گیا جو دنیا کو
انسان بنائے تھا اور دین انسانیت بند ہو گیا۔
پھر وہ جو بانٹتے تھے درائے دل وہ کانٹے بن گئے
بے شک دارالعلوم دیوبند درس حدیث سے

محروم ہو گیا اور جمعیتہ علامہ ہند صدارت سے محروم
ہو گئی اور جماعت اہل حق قیادت عامہ سے محروم
ہو گئی۔ سب کے سب ناقابل لافانی نقصانات
ہیں۔ لیکن پھر بھی دارالعلوم دیوبند کا درس حدیث
جاری رہے گا اور جمعیتہ العلماء ہند کا صدر بھی منتخب
ہو جائے گا اور جماعت اہل حق کی قیادت۔ بھی
فی الجملہ ہو جائے گی۔ البتہ ہندوستان میں جو درس
انسانیت ہو رہا تھا اس کے جاری رہنے کی کوئی
سبیل نظر نہیں آتی نہ یہ سیادت عامہ کسی کو نصیب
ہو گی اور نہ درس انسانیت جاری ہو گا۔ اور یہ
ہندوستان کے لئے وہ نقصان عظیم ہے جس کی
کوئی بھی تلافی اور امکانات نہیں ہو سکتی اب
وہ جذبہ خدمت کہاں سے آئے گا جو دوسروں کی

خاطر اپنے کو بالکل قربان اور فنا کر دے ۱۹۴۷ء کے
فسادات میں بھائی مولوی طہید الحسن شہید کی تعزیت
میں کاڈھلوی تشریف لائے تو ارشاد فرمایا ہمت و
استقلال کے ساتھ ہندوستان میں جے رہو میرے
مدینہ منورہ میں ذاتی مکانات بھی ہیں اور بھائی بھتیجے
بھی مجھے ہندوستان رہنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں
پھر بھی میں نے ملے کر لیا ہے کہ ہندوستان نہیں چھوڑوں
گا۔ اس لئے کہ جو خدمت مخلوق خدا کی یہاں رہ کر کر سکتا
میں وہ مدینہ منورہ میں نہیں ہو سکتی۔ اسی کشت و
خون کے دھن میں جی بستی حضرت نظام الدین اولیا
شیخ اہل بیت حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کی طاق
کے لئے تشریف لائے تو حالات سے سخت متاثر تھے
غیض و غضب چہرہ مبارک سے عیاں تھا اور بھائی
ہوئی آواز میں فرمایا کہ میں نے تو ہندوستان میں
مرنے کا فیصلہ کر لیا ہے پھر وہ فیصلہ پورا کر کے دکھا
دیا۔ ہندوستان میں جے ہندوستانیوں کے لئے اور
بالآخر سب کو داغ مغارت دے کر سرزمین
ہند کے آغوش میں جا سوتے۔ ایسی مقدس
ہستیوں کا جینا اور مرنا۔ سونا اور جاگنا۔ ہنسنا
اور بولنا سب رضائے الہی کے لئے دوسروں کی
خاطر ہوتا ہے۔ اپنی ذاتی حیثیت اور منفعت
مفقود اور معدوم ہوتی ہے۔ جب عشق خلاق
جینے میں ہر طرح سما جاتا ہے تو مخلوق خدا کے
ورد۔ عام بھی خواہی اور سہ ایک کی ہمدردی
اور خدمت گزاری کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے جو
ہر دم و دم سے مستغنی اور بے نیاز کر دیتا ہے
میں نے حضرت مدنی کی نہانی بار بار یہ مصرعہ سنا
ع عاشق بدنام کو پروائے ننگ و نام کیا
یہ شعر بھی بار بار زبان مبارک سے سنا
پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں
اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی
ایک واقعہ ہے آپ کو قدرے اس کا اندازہ ہوگا
ایک مرتبہ ایک مقام پر ایک عربی مدرسہ کے
افتتاح کے لئے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب

کو بلایا گیا تاہم الحروف ہمراہ تھا وہی شیش پر جا کر معلوم ہوا کہ حضرت مدنی بھی مدعو ہیں اور اسی گاڑی سے تشریف لے جا رہے ہیں چنانچہ دونوں بزرگ ساتھ اس مقام پر پہنچے داعیوں نے پرتپاک خیر مقدم کیا جمعہ کا دن اور جمعہ کا وقت تھا ریلوے شیش سے اتر کر سیدھے جامع مسجد پہنچے جہاں بعد نماز جلسہ تھا اور اسی مقام پر مدرسہ کا افتتاح تھا۔ نماز جمعہ سے قبل ایک بڑے میلانے حضرت مدنی کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت یہاں پہلے سے ایک عربی مدرسہ موجود ہے جو مالی مشکلات کی وجہ سے نہیں چل رہا ہے۔ یہ لوگ اس کی مخالفت میں دوسرا مدرسہ جاری کر رہے ہیں۔ دو مدرسے کس طرح چل سکیں گے؟ حضرت مدنی نے تحقیق فرمایا تو بات سچ تھی۔ چنانچہ حضرت مدنی نے بعد نماز جو تقریر فرمائی تو اس میں جدید مدرسہ کے افتتاح کی تردید فرمائی اور باہم اتفاق و اتحاد کے ساتھ قدیم مدرسہ کی ترقی میں کوشش کی ترغیب دی۔ حضرت کی تقریر کے بعد دیکھا تو اصل داعی غائب تھے۔ میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ داعیوں میں سے کوئی بھی موجود نہیں اور ریل کا وقت ہے بہتر یہ ہے کہ اسٹیشن تشریف لے چلیں۔ ورنہ یہاں رات کو پریشان ہونا پڑے گا۔ اور دوسری گاڑی علی الصبح لے گی۔ حضرت مدنی نے فرمایا بلا میزبان کی اجازت کے کس طرح جا سکتے ہیں؟ دیر تک انتظار کے بعد ایک لڑکا آیا اور کہا کہ کھانے کے لئے بلایا ہے۔ ہم اس کے ساتھ ہوئے بارش ہو رہی تھی راستہ کچھ لمبی و جبر سے ناقابل گزر تھا مشکل دور دراز ایک مکان پر پہنچے وہاں بھی کوئی موجود نہ تھا۔ اسی لڑکے نے ایک بڑے پیالے میں گرم پانی (شوربا) جس میں نہ نمک تھا اور نہ مرچ اور چند سوکھی ہوئی موٹی روٹیاں لاکر سامنے رکھیں اور خود غائب ہو گیا۔ دونوں

بزرگوں نے کھانا شروع کیا اور حضرت مدنی نے جس کفر فرمایا یہ روٹی ویسے نہیں نہ کھائی جائیگی مگر امانت میں رکھ کر پانی سے نکل لو۔ میاں پہلے بھی تبلیغ سلسلے میں آتا ہوا تھا اور کچھ لوگوں سے واقفیت تھی مگر اس وقت کوئی بھی نظر نہ آیا تھوڑی دیر میں صاحب مکان آیا اور وہ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہا مجھے کیا خبر تھی کہ تم لوگ جو مجھ سے تو یہ کہا گیا تھا کہ کانگریسی مولوی آئے ہوئے ہیں ان کی روٹی کرا دو سو میں نے یہ پکوا دیا۔ اور وہ روٹی سامن اٹھا کر لے گیا فوراً چائے اور مختلف کھانے کی چیزیں لایا اور رات کو مہمانیت پر تکلف لذیذ کھانے کھلائے اور ہر طرح خاطر مدارات کی۔ میرا خیال تھا کہ حضرت مدنی کانگریسی مولوی کے لفظ سے متاثر ہوں گے مگر اللہ سے عالی طرفی نہ ان پر اس کا کچھ اثر تھا اور نہ داعیوں کی بے پروائی کی پروا۔ اسی انبساط و فرحت کے ساتھ سوکھی روٹی کھا رہے تھے اور اسی فرحت و انبساط کے ساتھ مرغین کھانے کھاتے نہ پہلے میزبانوں کو کچھ کہا اور نہ دوسرے میزبان کی دلکاری میں کوئی کسر چھوڑی۔ یہ ہے بے نفسی اور بے غرضی اور خلوص و نصیحت کی کھلی مثال۔

ایک مرتبہ کھتولی میں تبلیغی جلسہ تھا۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کی ہمرکابی میں کھتولی پہنچے ریل سے اتر کر معلوم ہوا کہ ابھی وغیرہ گئے ہیں اسٹیشن سے جلوس کی شکل میں جانا ہوگا۔ ہم نے یہ کہہ کر کہ یہ تبلیغی اصول کے خلاف ہے جلوس سے انکار کر دیا اور ایک معمولی یکہ میں بیٹھ کر سیدھے قیام گاہ پر پہنچ گئے۔ دوران جلسہ میں معلوم ہوا کہ کانگریس کا بھی جلسہ ہے اور حضرت مدنی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اس کی مخالفت میں یہ جلسہ کیا گیا ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے فوراً اپنی تقریر کو بند کر دیا اور فرمایا حضرت مدنی تشریف لائے ہوئے ہیں سب صاحبان چل کر ان کی تقریر کریں۔ اور اپنے جلسہ کو بند کر کے اس

مقام پر پہنچے جہاں کانگریس کا جلسہ ہو رہا تھا تو معلوم ہوا کہ حضرت مدنی کو جب اس کا علم ہوا کہ تبلیغی جلسہ ہے اور حضرت مولانا محمد الیاس صاحب تقریر فرما رہے ہیں تو اپنی تقریر کو ختم کر دیا اور ان لوگوں کو تبلیغی جلسہ میں شرکت کی ہدایت فرما کر دیوبند روانہ ہو گئے۔ جلسہ نہ میاں ہوا اور نہ وہاں ہوا دونوں بزرگ چل پے مگر آنے والی نسلوں کے لئے اپنے خلوص و نصیحت کی ایک مثال قائم کر گئے۔

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کو جو قلبی تعلق حضرت کے ساتھ وہ بھی اپنی آپ ہی نظر تھا۔ فرمایا کرتے تھے اگر یہ تبلیغی کام کی رکاوٹ نہ ہوتی تو حضرت مدنی سے بعیت کر لیتا اور ان کے کام میں شریک ہو جاتا۔ اور اگر کسی وقت کسی وجہ سے یہ تبلیغی کام چھوٹ گیا تو پھر حضرت مدنی کے ساتھ مل کر کام کر لی گا اور اگر کسی وقت حضرت مدنی سے کانگریسی کام چھوٹ گیا تو پھر وہ بھی وہی کام کریں گے جو میں کر رہا ہوں فرمایا کرتے تھے کانگریس کی شرکت کے لئے بس اتنا کافی ہے کہ حضرت مدنی اس میں شریک ہیں۔

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب تو اپنی تبلیغی اہمیت کے ساتھ واصل رہتے ہوئے۔ لیکن حضرت مدنی نے کانگریس کے کام کو انجام تک پہنچانے کے بعد وہ کام شروع فرمایا جس کو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کرنا چاہ رہے تھے جس کی تفصیل آئندہ معلوم ہو جائے گی۔

حضرت مدنی کی کانگریس میں شمولیت اور سیاسی جلسوں کی شرکت کو عام طور پر ایک سیاسی سرگرمی خیال کیا جاتا ہے لیکن اگر حقیقت پر غور کیا جائے تو یہ محض سیاسی سرگرمی نہ تھی بلکہ عشقِ خداوندی کا مظاہرہ تھا اور جہاد فی سبیل اللہ کا کارنامہ۔ آپ نے وادی عشق میں قدم جانے کے بعد نگاہ اٹھا کر دیکھا تو بارگاہِ خداوندی کا اصل باغی برطانیہ کو پایا جو پوری فرعونیت اور شیطنیت پر اتر ہوا تھا اور ہر طرح سے مخلوق خدا کو جادہ حق سے جھٹکا رہا تھا۔ پھر کیا تھا اس کی نفرت و عداوت جزو قلب میں اتر گئی۔ اور اس دشمن حق کی پائمالی پر اتر آئے۔ برطانیہ سے یہ نفرت و عداوت محض اس لئے نہ تھی کہ وہ سفید نام غیر ملکی قوم ہے بلکہ اس کا اصلی مبنیہ تھا کہ انسانیت کی راہ میں سب سے بڑا سنگین پتھر برطانیہ کی ذات تھی جو کس طرح مخلوق خدا کا خدا کی راہ پر چلنا گوارا نہ کرتی تھی۔ پس آپ نے ضروری سمجھا کہ اس آہنی دیوار کو جس طرح ممکن ہو توڑ جائے اور انسانیت کی راہ کو ہموار اور کشادہ کیا جائے اور پورے ستائیس سال ہر اس طریق سے برطانیہ کے خلاف جہاد کیا جو ممکن نظر آیا۔ کانگریس کی اسٹیج آپ کی دور بین نگاہوں میں محض ایک جلسہ نگاہ نہ تھی بلکہ برطانیہ کے خلاف محاذ جنگ کا ایک زبردست مورچہ تھا جس پر جم کر وہ دشمن حق پر وار کر رہے تھے۔ بالآخر فتح کا لی نصیب ہوئی برطانوی اقتدار کا خاتمہ ہوا اور یہ آہنی دیوار پاش پاش ہوئی۔ جب مقصد پورا ہو گیا تو حضرت مدنی کی وہ سیاسی سیاسی سرگرمیاں ختم ہو گئیں اب نہ سیاسی جلسوں کی شرکت رہی اور نہ حکومت و وزارت کے کاموں سے کوئی خاص دلچسپی باقی رہی اور بالآخر وہ کام تیزی کے ساتھ شروع کر دیا گیا جس کے لئے اس آہنی دیوار کو توڑا گیا تھا۔ اور برطانوی اقتدار کو ختم کیا گیا تھا اور پوری سرگرمی کے ساتھ انسانیت کا درس شروع فرما دیا۔ جانے والے بخوبی جانتے ہیں کہ وہ حضرت مدنی جن کی کبھی کوئی مذہبی تقریر بھی سیاست اور برطانوی مخالفت سے خالی نہ ہوتی تھی حصول آزادی کے بعد ان کی زبان مبارک سیاست سے بالکل نا آشنا ہو گئی اور ہر وعظ و تقریر کالب لباب اور اصل خلاصہ صرف دو لفظ ہوتے تھے۔ علم اور ذکر یعنی معرفت خداوندی اور تعلق خداوندی۔ اور یہی وہ اہم امور ہیں جن پر ساری انسانیت منحصر اور موقوف ہے جن کو تباہی اور سمجھانے کے لئے انبیاء اور رسول کو بھیجا گیا اور انسانیت کی راہ دکھائی گئی حضرت

مدنی نے یہ درس انسانیت کا کام جس اہمیت اور سرگرمی کے ساتھ شروع فرمایا اس کے مقابلہ میں تمام سیاسی سرگرمیاں ماند پڑ گئیں بڑھاپے اور ضعف کے باوجود دور دور کے سفر اور ہزاروں لاکھوں ناواقفوں کو درس معرفت۔ ایک مرتبہ کانڈ حملہ تشریف لائے تو میں نے اپنا رسالہ دینِ خالص پیش کیا فرمایا دیکھنے کی بالکل فرصت نہیں اسفار میں ملنے والے بالکل ہمت نہیں دیتے دیوبند کے قیام میں اسباق کی مشغولی رہتی ہے۔ ڈیڑھ سو طالب علم ہیں ان میں سے نصف بھی ایک ایک سوال کرتا ہے تو بہت دقت صرف ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کو قلمی بخش جواب دینا پڑتا ہے ڈاک دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ملتی پانچ پانچ سو خطوط کا انبار لگ جاتا ہے۔ مدرسہ والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے تعلیم سے سبکدوش کر دیں مگر وہ اس کو منظور نہیں فرماتے۔ میں نے عرض کیا۔ اگر مدرسہ والوں نے سبکدوش کر دیا تو حضرت کا سارا وقت سفر میں گزرے گا۔ منہس کر فرمایا میرے پیر میں تل ہے جس کے پیر میں ہوتا ہے اس کے سفر بہت ہوتے ہیں۔ گویا مدرسہ کے اسباق سے سبکدوشی کی یہ درخواست بھی اپنے راحت و آرام کے لئے نہ تھی بلکہ محض اس لئے کہ جہاں تک بھی ہو سکے اس پیام انسانیت کو پہنچا دیا جائے اگر دس بارہ برس انسانیت قائم رہتا تو دنیا کچھ سے کچھ ہو جاتی اور انسانیت کا جلوہ دکھائی دینے لگتا۔ افسوس یہ درس کا سلسلہ ایسا بند ہوا ہے کہ مستقبل قریب میں اس تیز رفتاری کے ساتھ اس کے جاری ہونے کی کوئی سبیل نہیں کاش حضرت کے عجیب اور متوسلین اس سلسلہ درس کو قائم رکھیں۔

حضرت مدنی سے آخری ملاقات گزشتہ سال ماہ جمادی الاولیٰ میں ہوئی میں ایک عزیز کی تعزیت میں شیخ پورہ گیا ہوا تھا واپسی بڑوت کو ہوئی کانڈ پہنچ کر معلوم ہوا کہ بڑوت میں آج جلسہ تھا حضرت

مدنی تشریف لائے ہوئے تھے اپنی اس بے خبری اور زیارت سے محرومی پر بے حد افسوس ہوا۔ ابھی چند روز پہلے میں نے بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں حضرت مدنی کی شکل و صورت میں زیارت کی تھی۔ اس لئے حضرت مدنی کی زیارت کا اشتیاق زیادہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد معلوم ہوا کہ حضرت مدنی کی واپسی کا نہ معلوم کو ہوگی اور شب میں قیام ہوگا یہ سن کر طبیعت باغ باغ ہو گئی۔ چنانچہ حضرت مغرب کے بعد تشریف لے آئے میں نے حضرت کے مزاج اور طبیعت کی واقفیت کے باوجود فرط اشتیاق میں حضرت کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ حضرت نے ایسی طرح ہاتھ کو کھینچا کہ حضرت اور میں دونوں گرتے گرتے پھٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے معذرت چاہی تو ارشاد فرمایا بہت سے خلاف شرع املا رائج ہو رہے ہیں ان میں ایک خلاف سنت کام کا اضافہ کیوں کیا جائے۔ میں نے اس واقعہ کو اس لئے نقل کیا تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ حضرت مدنی قدس سرہ کا اصل جذبہ خلاف شرع اور خلاف سنت امور کے ساتھ جہاد تھا اور حضرت چاہتے تھے کہ تمام خلاف شریعت اور خلاف سنت امور کو روکے زمین سے نیست و نابود کر دیں۔ اس لئے کہ یہی وہ اصلی کائناتیں ہیں جو انسانیت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ افسوس صد افسوس کہ اپنی بیماری اور معذوری کی وجہ سے پھر حضرت کی زیارت سے محرومی رہی حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آخرت میں ملائے۔

یہ چند بے ربط باتیں اس توقع میں لکھ دی کہ شاید ان کے لطیف میں میرا بھی حضرت مدنی کے عجیب میں شمار ہو جائے جو میرے لئے سعادت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ ہے۔ دما توفیق اکابر اللہ ط

(محمد احتشام الحسن - کانڈ حملہ ضلع مظفرنگر ۱۳ ستمبر ۱۹۵۱ء)

لکھنے والی

۱۲ اپریل ۱۹۶۵ء کی شب کو تین بجے ایک ہوائی جہاز دہلی کے ہوائی اڈہ پر اترتا۔ اس میں ایک مسافر تھا جو لاہور سے دہلی لایا گیا تھا۔ مسافر کی آمد ٹھیک اپنے پروگرام کے مطابق ہوئی۔ مگر اس طرح اس کا جسم تو دہلی آیا اور روح اپنے رب کے پاس ابدی آرام کے لئے پہنچ چکی تھی۔

یہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ فروری ۱۹۶۵ء کے دوسرے ہفتے میں برائے لاہور ڈھاکہ کے اجتماع میں شرکت کے لئے گئے تھے۔ اس سلسلے میں شریقی پاکستان کے مختلف مقامات کا دورہ کرتے ہوئے دوبارہ مغربی پاکستان واپس آئے اور یہاں بھی مختلف شہروں میں ان کا بہت معروف پروگرام رہا اس سفر کی آخری منزل لاہور تھی۔ وہاں کے اجتماعات کی کارروائیوں میں بھی کل شرکت کی۔ اس کے بعد لاہور پہنچ کر جمعہ کے دن بذریعہ ٹرین ساہیوالہ کے لئے روانہ ہونے والے تھے کہ اسی دن اچانک قلب کا حملہ ہوا اور ۳ بجے دن میں انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد جنازہ رات کو لاہور سے دہلی لایا گیا۔

مولانا محمد یوسف صاحب ۲ مارچ ۱۹۱۴ء کو پیدا ہوئے۔ اپنے والد مرحوم مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ۱۲ جولائی ۱۹۴۴ء کو تبلیغ کا کام سنبھالا اور اکیس سال تک برابر اسی کام میں لگے رہے۔ اور اس مختصر مدت میں اتنی زبردست کامیابی حاصل کی کہ وہ تحریک جو "میوات" کے ان پڑھ مسلمانوں کو مکملہ و نماز سکھانے کی تحریک کے نام سے مشہور تھی اس کو پہلے ملکی پھر بین الاقوامی تحریک بنا دیا اور ہر طبقہ اور ہر ذہنی سطح کے لوگوں کو اس کثرت سے متاثر کیا کہ ایک بزرگ کے الفاظ میں "اس کی نظیر قریب کی پچھلی صدیوں میں تلاش کرنے سے بھی مشکل سے ملے گی۔"

مولانا محمد منظور نعمانی صاحب مدظلہ راوی ہیں کہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے چند مہینے بعد رابا د میں ایک تبلیغی اجتماع ہوا تھا۔ تبلیغ کے لئے اوقات دینے کا رواج اس وقت تک میوات سے باہر بہت ہی کم ہوا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد مولانا محمد یوسف صاحب نے تقریر کی اور اس کے بعد اوقات کا مطالبہ شروع ہوا۔ مگر بہت کم لوگوں نے اپنے نام لکھوائے۔ بجنور، چاندپور اور رام پور جیسے قریبی مقامات کے لئے

دعوت میں انہماک

دس دس آدمیوں کی جماعتیں بھی نہیں ہونے لگی تھیں۔ کسی آدمی کو تبلیغ دلانے میں مصروف تھے اور اپنا پورا زور لگا رہے تھے۔ مگر ناموں میں بالکل اضافہ نہیں ہو رہا تھا۔ مولانا یوسف صاحب جو تقریر کرنے کے بعد مسجد کے اندرون ہی تھے میں چلے گئے تھے۔ لوگوں کی سرگرمی دیکھ کر کیا ایک اٹھے اور میکر و فون ہاتھ میں لے کر فرمانا شروع کیا کہ "آج تم بجنور، چاندپور اور رام پور جیسے قریبی مقامات کے لئے اور صرف قریبی دن کا وقت دینے کے لئے تیار نہیں ہو رہے ہو، ایک وقت آئے گا جب تم شام جاؤ گے، صبح جاؤ گے، عواقب جاؤ گے۔ مگر اس وقت اگر گھٹ جائے گا۔ کیونکہ اس وقت اس کا عام رواج ہو چکا ہوگا۔" مولانا محمد یوسف کی یہ بات چوبیس برس پہلے ایک خیالی بات معلوم ہوتی تھی، آج واقعہ یہی ہے۔ تبلیغی جماعتوں کی نقل و حرکت آج نہ صرف شام و صبح بلکہ یورپ، جاپان، امریکہ، افریقہ اور اقصائے مشرق سے اقصائے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ کہانشاید مبالغہ نہ ہوگا کہ رات دن کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جب تبلیغی جماعت کے وفود دنیا کے مختلف حصوں میں گشت نہ کر رہے ہوں۔

دعوت میں انہماک

مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جن لوگوں نے بھی قریب سے دیکھا ہے اور ایسے لوگ بلاشبہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ مولانا کو اپنی دعوت میں کس قدر انہماک تھا۔ ایک صاحب جو لاہور میں نماز فجر کے بعد مولانا کی ایک تقریر میں شریک تھے، فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد مولانا نے تقریر شروع کی اور پورے تیس گھنٹے تک انتہائی جوش و خروش کے ساتھ جمع کو خطاب کرتے رہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی لاوا پھوٹ پڑا ہے اور ماحول کو گرمائے نہیں بلکہ پگھلائے جا رہا ہے۔ ۸ بجے خطاب ختم ہوا اور ناشتہ کا دسترخوان بچھا گیا۔ مولانا نے دسترخوان پر بیٹھے ہی پھر گفتگو شروع فرمادی اور اس انداز سے الفاظ زبان سے نکلنے لگے کہ گفتگو کے زور سے استدلال کی ندرت اور مطالب کی آمد کو دیکھ کر کوئی شخص یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو ابھی تین گھنٹے کے زوردار خطاب سے فارغ ہوا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا گویا ایک بالکل تازہ دم خطیب ہے جو بول رہا ہے۔

یہ ناشتہ کی مجلس تھی۔ مگر مولانا اپنی دعوت کی وضاحت میں اس قدر

مستغرق تھے کہ انہوں نے ناشتہ کی جانب کوئی توجہ نہیں کی۔ ایک رفیق نے چائے کی پیالی پیش کی تو آپ نے پکڑ لی۔ دس پندرہ منٹ تک وہ یونہی پیالی ہاتھ میں پکڑے رہے اور پھر ایک شریک مجلس کے توجہ دلانے پر آپ نے وہ چائے جواب پانی کی طرح ٹھنڈی ہو چکی تھی، حلق میں اٹھائی لی۔ دوسری پیالی یہ کہہ کر پیش کی گئی کہ حضرت یہ گرم ہے، پی لیجیے اور یہ بسکٹ بھی تناول فرمائیے۔ مگر اللہ کے اس بندے نے اس پیالی کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا۔ گفتگو میں مستغرق رہے اور دس پندرہ منٹ بعد اسے بھی پانی کی طرح پی لیا۔

اس کے بعد اٹھے اور ایک دو سو اجتماع میں تقریر کے لئے تشریف لے گئے۔ اور یہ پہلے سے معلوم تھا کہ دوپہر سے قبل ایک تیسرا خطاب بھی کرنا ہے۔ یہ کوئی استثنائی واقعہ نہیں ہے۔ بلکہ یہی آپ کی روزانہ کی زندگی تھی۔

مولانا کے ایک رفیق خاص راوی ہیں:

"میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ وہ تقریر شروع فرمانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ اور مراقب ہوتے تھے اور اس کے بعد تقریر شروع فرماتے تھے اور پھر ان کو خود اپنی بھی خبر نہیں رہتی تھی۔ اب سے ۸-۱۰ سال پہلے کا واقعہ ہے۔ بھوپال میں اجتماع تھا۔ ان دنوں حضرت مولانا مرحوم کی رات میں ایک بہت بڑا زخم غنا جس کا حال یہ تھا کہ حرکت کرنے سے اور زور سے تقریر کرنے سے اس میں خون جاری ہو جاتا تھا۔ مولانا اسی حال میں بھوپال تشریف لائے اور اپنی عادت کے مطابق اجتماع میں تقریریں بھی فرمائیں۔ زخم کی طبیعت کافی بڑھ گئی۔ بھوپال سے فارغ ہونے کے بعد وہاں سے ۴۰-۵۰ میل کے فاصلہ پر ایک اور اجتماع ملے تھا۔ حضرت مولانا وہاں بھی تشریف لے گئے۔ لیکن طے یہ ہوا کہ یہاں مولانا تقریر نہیں فرمائیں گے۔ بلکہ غلاں ساتھی کی تقریر ہوگی۔ مگر ساتھی کی تقریر کے بعد مولانا کو احساس ہوا کہ دعوت، قوت کے ساتھ نہیں دی جا سکتی۔ تو اپنے اندر وہی جذبہ سے مغلوب ہو کر خود تقریر کے لئے اصرار فرمایا۔ حالت یہ تھی کہ بیٹھنے کے لائق بھی نہیں۔ چنانچہ لیٹ کر بولنا شروع کیا + ادھر زخم کی یہ حالت ہوئی کہ اس میں سے خون جاری ہو گیا۔ ایک کپڑا لگا دیا جاتا۔ جب وہ بالکل تروتازہ ہوا تو دوسرا کپڑا لگا دیا جاتا۔ اس طرح کئی کپڑے خون سے بھر گئے۔ اور مولانا نے عادت کے مطابق تقریر فرمائی۔ انداز وہی کہ اس تقریر کے دوران کم از کم آدھا سر خون مولانا کے سر سے منور نکل گیا ہوگا۔ مگر اللہ کے اس بندے کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔"

گھر کے لوگ خاص طور پر بیوی کو معتبی خبر کسی شخص کی ہوتی ہے، اتنی دوسروں کو نہیں ہوسکتی۔ مولانا کی اہلیہ جو اب مرحوم ہو چکی ہیں دینی کی مہلک

تھیں۔ اور آخر میں حالت کافی خراب ہو گئی۔ مگر مولانا کے اوقات میں ان کا حشرہ مہم نہ ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر ایک صاحب نے اپنی بیوی کو مولانا کی اہلیہ کے پاس بھیجا۔ اور یہ بھی ہدایت کر دی کہ اس بارے میں تم ان سے ایسی طرح کی جذباتی باتیں کرنا کہ ان کے دل کی بات زبان پر آجائے اور اگر مولانا سے انہیں کوئی شکایت ہو تو ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ راوی موصوف کی اہلیہ نے مرحوم سے بات کی۔ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے مولانا کی طرف سے خود مدافعت کی اور کہا کہ "وہ دن رات دین کی فکر اور دین کے کام میں لگے رہتے ہیں، انہیں اپنا بھی ہوش نہیں ہے۔ میں نے خود ہی ان سے کہہ دیا ہے آپ میری فکر بالکل دیکریں۔ دو اطلاع ہو ہی رہا ہے۔ اگر اللہ نے جنت میں جمع فرما دیا تو وہاں اطمینان سے رہنے کا موقع ملے گا۔ چند مہینوں کے بعد اسی مرض میں خاص نماز کی حالت میں مرحوم کا انتقال ہو گیا۔"

آپ کی دعوت

بیترب اور گن کس کام کے لئے تھی۔ صرف اس لئے کہ لوگوں کے اندر دین کا صحیح تصور آجائے اور زندگیاں اس کے مطابق چلیں۔ مولانا کے نزدیک ایمان کا مطلب ایک لفظ میں بیٹھا کہ "اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا" ایک مرتبہ فرمایا: "کام یہ ہے کہ کام کرنے والے کا اس بات پر یقین قائم ہو جائے جس کے کرنے سے کام ہوگا یعنی اللہ جل جلالہ کی ذات پر، اور اس کی حیثیت کام کرنے والے پر ایسی مکتشف ہو کہ اپنی ذات اور کوئی دوسری ذات دکھائی نہ دے۔ دوسرے یقین یہ ہو کہ جب میں ظاہر و باطن سے حضور کے طریقوں پر آجاؤں گا تو رب العزت دنیا و آخرت میں اچھے حالات لائے گا۔"

ایک تقریر میں فرمایا:

"محنت کے دو میدان ہیں۔ ایک زمین اور زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں۔ دوسرے ایمان اور ایمان والے اعمال۔ پہلی محنت کا معاوضہ دنیا میں ملتا ہے لیکن ایسا نہیں ملتا کہ محنت کرنے والے اس پر خوش اور مطمئن ہوں۔ دوسری محنت کا معاوضہ دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ بھرپور دے گا۔ مولانا کے نزدیک دنیوی غلبہ اسلامی زندگی کا نتیجہ تھا۔ فرمایا:

"تم حضور کے نمونہ پر بننا شروع کرو۔ جتنا بننا ہوگا بن جا۔ گا اور جو بننے والا نہیں ہوگا اور بننے والوں کے لئے رکاوٹ بنے گا خدا سے اس طرح ٹوڑ دے گا جیسے اللہ کے چھلکے کو توڑ دیتا ہے تم جن کو بڑی طاقتیں کہتے ہو، خدا کے نزدیک ان کی حیثیت مگڑھی جانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس دنیا میں پاکیزہ انسانوں کے ہونے کی وجہ سے مگڑھیوں کے بڑے بڑے جانے لگ گئے تھے

جب حضور کی سی سے پاکیزہ انسان بن گئے تو خدا نے عذاب کی ایک جھاڑو سے روم و فارس کے جاے صاف کر دیے تھے۔ بالکل یہی صورت روس اور امریکہ کی ہوگی۔ ایک طویل مکتوب کے چند فقرے یہ ہیں:

"اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تمام کامیابیوں کا دار و مدار انسان کے اندرونی مایہ پر رکھا ہے۔ کامیابی اور ناکامی انسان کے اندر کے حال کا نام ہے۔... اللہ جل شانہ ملک و مال کے ساتھ انسان کو ذلیل کر کے دکھادیں اور فقر کے نقشہ میں عزت دے کر دکھادیں انسان کے اندر کا یقین اور اندر سے نکلنے والے عمل اگر ٹھیک ہوں گے تو اللہ جل شانہ کامیابی کی حالت پیدا فرمادیں گے خواہ چیزوں کا نقشہ کتنا ہی پست کیوں نہ ہو۔... جو کچھ قدرت سے بنا ہے وہ قدرت کے ماتحت ہے۔... ہر شکل پر خواہ ملک کی ہو یا مال کی، برقی کی ہو یا بھاپ کی، ان کا ہی قبضہ ہے اور وہ ہی تعریف فرماتے ہیں۔ جہاں سے انسان کو تغیر نظر آتی ہے وہاں سے غریب لاکر دکھادیں۔ اور جہاں سے غریب نظر آتی ہے وہاں سے تمل لاکر دکھادیں۔... اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے تعلق پیدا ہو جائے اور ان کی قدرت سے براہ راست استفادہ ہو، اس کے لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے طریقے لے کر آئے ہیں۔ جب ان کے طریقے زندگیوں میں آئیں گے تو اللہ جل شانہ ہر نقشہ میں کامیابی دے کر دکھائیں گے۔... آج امت میں کسی مذہب تک انفرادی اعمال کا رواج ہے گو ان کی حقیقت نگاہی ہوئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نبوت کے طفیل پوری امت کو دعوت والی محنت ملی تھی اس کے بندوں کا تعلق اللہ جل شانہ سے قائم ہو جائے۔ اس کے لئے انبیاء علیہم السلام کے طرز پر اپنی جان و مال کو جھونک دینا اور جن میں محنت کر رہے ہیں ان سے کسی چیز کا مطالبہ نہ بنا، اس کے لئے ہجرت بھی کرنا اور نصرت بھی کرنا۔... اس راستہ میں محنت کرنے والوں کی دعا میں بھی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں کی طرح قبول ہوئی ہیں۔ یعنی جس طرح ان کی دعاؤں پر اللہ جل شانہ نے ظواہر کے خلاف اپنی قدرت کو استعمال فرما کر ان کو کامیاب فرمایا اور باطل طاؤں کو توڑ دیا اسی طرح اس محنت کرنے والوں کی دعاؤں پر اللہ جل شانہ ظواہر کے خلاف اپنی قدرت کے مظاہرے فرمائیں گے۔ اور اگر عالمی بنیاد پر محنت کی گئی تو تمام اہل علم کے قلوب میں ان کی محنت کے اثر سے تبدیلیاں لائیں گے۔"

لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چیزوں میں سے چیزیں نکل رہی ہیں اور چیزوں میں سے

اثرات و خواص ظاہر ہو رہے ہیں۔ مگر مولانا کے نزدیک انبیاء کے ذریعہ جو حقیقت انسانوں پر کھولی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو کچھ چیزوں سے بنا ہوا اور ظاہر ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یہ چیزوں سے نہیں بنا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے بنتا ہے۔ اگر یہ حقیقت ذہنوں میں پوری طرح بیٹھ جائے تو مولانا کے الفاظ میں "بازار کے نقشوں سے اس زندگی ہٹ کر دعاؤں پر آجاتی ہے اور بڑے سے بڑا اور شکل سے شکل مراد خداوند قدوس کی قدرت کاملہ سے آسان سے آسان بن جاتا ہے" مولانا کی تقریریں جن لوگوں نے سنی ہیں وہ جانتے ہیں کہ مولانا کا سب سے زیادہ زور اس حقیقت کو ذہن نشین کرنے پر ہوتا تھا کہ محنت اور کوشش کا اصل میدان کیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زراعت، تجارت، ملازمت وغیرہ محنت کے میدان ہیں۔ اسی طرح اجتماعی مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے لوگ جن چیزوں پر انحصار کرتے ہیں وہ انکس اور حکومت پر اثر ڈالنے اور اس پر قبضہ کرنے کی دوسری کوششیں ہیں۔ مگر مولانا کا کہنا تھا کہ یہ چیزیں شل بجی کے بلب اور شلچے کے ہیں۔ بلب اور شلچے پر عمل کر کے ہم نہ انہیں روشن کر سکتے ہیں اور نہ چلا سکتے ہیں، بلکہ اس کے لئے بجلی کے بینک ہاتھ پچھانے کی ضرورت ہے، اسی طرح اگر خدا سے تعلق پیدا ہو جائے تو سب کچھ ہو سکتا ہے اور اگر تعلق پیدا نہ ہو تو ساری کوشش کے باوجود کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

طریق کار اس مقصد کے لئے مولانا کا طریق کار نہایت سادہ تھا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ مسجدوں کو ان کے اعمال کے ساتھ زندہ کرنے کی کوشش۔ گشت اور سفر جس پر مولانا بہت زور دیتے تھے، اس کا مقصد بھی حقیقتاً آدمی کو "مسجد والا" بنانا تھا۔ اس کا فلسفہ یہ تھا کہ لوگوں کو ان کی روزمرہ کی ذہنی و فیزیکی زندگی سے نکال کر کچھ دنوں کے لئے ایک خاص طرح دینی فضا میں رکھا جائے۔ جب کہ آدمی عبادت وادکار میں وقت گزارے دوسروں کو دینی زندگی اختیار کرنے کی تلقین کرے، اور اس طرح تربیت یافتہ ہو کر جب اپنے وطن واپس آئے تو آئندہ مسجد والی زندگی میں معروف ہو جائے۔ مسجد والی زندگی ہی مولانا کے نزدیک دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضامن تھی۔

ایک جماعت کے نام خط میں اس طرح طریق کار کی وضاحت فرماتے ہیں:

"دنیا سے مناسبت پیدا کرنے کے لئے ہر شخص سے خواہ کسی تشبیہ سے متعلق ہو، چار ماہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اپنے مشاغل ساز و سامان اور گھر بار سے نکل کر ان چیزوں کی دعوت دیتے ہوئے اور خود مشغول کرتے ہوئے ملک بھر، اقلیم بھر، قوم بھر، قوم بھر، قریب بھر، پھر چھپ گئے۔ حضور اقدس سلم نے ہر امنی کو مسجد والا بنایا تھا مسجد کے کچھ مخصوص اعمال دئے تھے، مسجد میں اللہ کی بڑائی کی،

ایمان کی اور آخرت کی باتیں ہوتی تھیں، اعمال سے زندگی بننے کی باتیں ہوتی تھیں۔ عملوں کے ٹھیک کرنے کی تعلیمیں ہوتی تھیں۔ ایمان و عمل صالح کی دعوت کے لئے ملکوں اور علاقوں میں جانے کی تحفیلیں بھی مسجد ہی سے ہوتی تھیں۔ اللہ کے ذکر کی مجلسیں مسجدوں میں ہوتی تھیں۔ یہاں تعاون، ایثار، ہمدردیوں کے اعمال ہوتے تھے، ہر شخص ہاکم محکوم، مالدار، غریب، تاجر، زراعت، مزدور، مسجد میں آکر زندگی کی کھینچا تھا۔ اور باہر جا کر اپنے اپنے شعبہ میں مسجد والے تاثر سے چلتا تھا۔ آج ہم دھوکے میں پڑ گئے کہ ہمارے پیسے سے مسجد جتی ہے۔ مسجدیں اعمال سے خالی ہو گئیں اور چیزوں سے بھر گئیں۔ حضور صلم نے مسجد کو بازار والوں کے تابع نہیں کیا حضور صلم کی مسجد میں نہ بجلی تھی، نہ پانی تھا، نہ غسل خانے تھے، خرچ کی کوئی شکل نہ تھی مسجدیں اگر دعائی بنتا تھا، معلم اور معلم بنتا تھا، فاخر بنتا تھا، غازی بنتا تھا، مطیع بنتا تھا، متقی بنتا تھا، باہر جا کر ٹھیک زندگی گزارتا تھا مسجد بازار والوں کو حلاقی تھی۔ ان چار ماہ میں ہر جگہ جا کر مسجدوں میں ہر امنی کو لانے کی مشق کریں۔ مسجد والے سیکھتے ہوئے دوسروں کو یہ محنت کیجئے کہ لئے تین چلوں کے واسطے آمادہ کر دیں۔ واپس اپنے مقام پر آکر اپنی بستی کی مسجد میں ان اعمال کو زندہ کرنا ہے۔ ہفتہ میں دو مرتبہ گشت کے ذریعہ بستی والوں کو جمع کر کے انہیں چیزوں کی طرف متوجہ کرنا اور مشق کے لئے فی گھر ایک نفر تین چلوں کے لئے باہر نکلنا ہے ایک گشت اپنی مسجد کے ماحول میں اور دوسرا گشت دوسری مسجد کے ماحول میں کریں۔ ہر مسجد میں مقامی جماعت بھی بنائیں ہر مسجد کے احباب روزانہ فضائل کی تعلیم کریں۔ اپنے شہر یا بستی کے قریب دیہات میں کام کی فضا بنے، اس کے لئے ہر مسجد سے تین یوم کے لئے جماعتیں پانچ کوس کے علاقے میں جائیں۔ ہر دوست مہینے میں تین یوم پابندی سے لگائے الحسنۃ بعشر امثالہا کے مصداق تین دن پر چھائیں دن کا ثواب ملے گا۔ پورے سال ہر مہینے تین دن لگائے تو سارا سال اللہ کی راہ میں شمار ہوگا۔"

مولانا اشاعت کے عام طریقوں کو پسند نہیں فرماتے اشاعت سے پرمختہ تھے۔ ایک مکتوب میں لکھتے ہیں:

"اس کام کی تعلیم کے لئے رواجی طریقوں، اخبار، اشتہار، پریس وغیرہ اور رواجی الفاظ سے بھی پورے پرمختہ کی ضرورت ہے۔ یہ کام سارا کا سارا غیر رواجی ہے۔ رواجی طریقوں سے رواج کو تقویت پہنچے گی اس کام کو نہیں۔ اصل کام کی شکلیں، دعوت، گشت، تعلیم، تشکیلات وغیرہ ہیں۔"

مولانا کے ذہن میں لٹریچر کا جو تصور تھا اس کا اندازہ مندرجہ ذیل اقتباس سے ہوتا ہے۔

"فضائل قرآن مجید پڑھ کر تھوڑی کلام پاک کی ان سورتوں کی تجوید کی مشق کی جائے جو عموماً ناز و نر پر پڑھی جاتی ہے۔ اللہ پاک توفیق دیں تو ہر کتاب میں سے تین چار صفحے پڑھے جائیں۔ تعلیم میں اپنی طرف سے تقریر نہ ہو۔ حدیث شریف پڑھنے کے بعد دو تین چھلے ایسے کر دیے جائیں کہ اس سے عمل کا جذبہ و شوق ابھر آئے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب دام برکاتہم کی تالیف فرمودہ فضائل قرآن مجید، فضائل نماز، فضائل تبلیغ فضائل ذکر، فضائل صدقات، حضرت اول دوم، فضائل رمضان، فضائل حج و ایام حج و رمضان میں) اور مولانا احتشام الحسن صاحب کا تھلوی دام مجدہ (مسلمانوں کی موجودہ بستی کا واحد علاج) صرف یہ کتابیں ہیں جن کو اجتماعی تعلیم میں پڑھنا اور سننا ہے اور نمایاں میں بیٹھ کر بھی ان کو پڑھنا ہے۔"

اشاعت سے پرمختہ کا یہ عالم تھا آپ کی وفات کے بعد آپ کے مکانیب کی تلاش میں ایک صاحب نے دہلی کا سفر کیا۔ مگر وہاں ایک مکتوب کی نقل بھی محفوظ نہیں مل سکی۔ حالانکہ آپ کثرت سے خطوط لکھتے تھے۔

غیر مسلموں میں تبلیغ

غیر مسلموں میں تبلیغ کے بارے میں مولانا کا نقطہ نظر یہ تھا کہ جب تک مسلمانوں میں دینی زندگی پیدا نہ ہو، انبیاء میں دین کے لئے کوشش پیدا نہیں ہو سکتی۔ ایک دفعہ فرمایا:

"جب تک یقین اور علم نبوت کے مطابق عبادات درست نہ ہو جائیں، اخلاق نہیں آتے، اور جب تک ہم میں اخلاق نہیں آئیں گے دوسروں میں دین نہیں پھیلے گا۔ اغراض کے لئے کسی سے سلوک کرنا اخلاقی نہیں ہے بلکہ کوئی کام بھی جب تک اس میں اخلاص نہ ہو اس کی قطعاً کوئی قیمت نہیں ہے۔ عمل اخلاص کے بغیر مردہ ہے اور دیکھو، گھروں، بازاروں، دفاتروں، یہاں تک کہ مدارس و مساجد میں بھی ایسے حضرات کے ڈھیر لگ رہے ہیں۔ اسی لئے آپ کم از کم پچھلے مرحلے میں اصلاح و تبلیغ کی زیادہ تر کوشش مسلمانوں پر صرف کرنا ضروری سمجھتے تھے۔"

آپ یقین کریں کہ قربانی و صلاۃ سے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ انسان نماز کے ذریعہ برائیوں سے بچتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور جذبات قربانی سے ملت و قوم کو سہارا نصیب ہوتا ہے۔

ختم نبوت کی عقلی حیثیت

(مولانا محمد اسحاق سندیلوی)

ابروہمت اس وقت برستا ہے جب زمین کے لب خشک
صدائے العطش بلند کرتے ہیں۔ باور ہماری چمن کے لیے حیات
تازہ کا پیام اس وقت لاتی ہے جب وہ بیدار و خزاں سے عاجز بن
کر سراپا فریاد و الغیث بن جاتا ہے۔ ہر علم افزہ اپنا رخ اندر
اس وقت لیے نقاب کرتا ہے کہ تیرگی شبِ حد سے گزر جاتی ہے
اور روئے خلعت میں دنیا کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ دنیا کے سوا
اور تغیرات پر غور کرو۔ ستم دیکھو گے ان میں سے کوئی بھی بغیر
احتیاج و ضرورت نہ کہ وجود میں نہیں آتا تو کیا عقل سلیم یہ باور
کر سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی اور رسول اس خاکدانِ عالم
میں اس وقت آیا ہوگا جب کوئی اس کی احتیاج و ضرورت نہ ہو؟
مقام نبوت، انسانیت کی آخری مزاج اور ارتقائے انسانی
کی اعلیٰ ترین منزل ہے۔ اس اعلیٰ منزلت کی شخصیت ایسے وقت
ایسے ظروف و احوال میں بھیجی جاتے۔ جبکہ اس کی کوئی احتیاج و
ضرورت نہ ہو۔ یہ بات بالکل عقل و فہم کے خلاف ہے۔
کیا خاتم النبیین محمد رسول اللہ کے بعد کسی کو تاج نبوت سے سرفراز
فرمایا گیا ہے یا قیامت تک اس کا امکان ہے؟ کہ کسی کو یہ خلعت
اکرام عطا فرمایا جائے؟ یہ دو فرضیے سرے سے پیدا ہی نہیں
ہوتے جب تک یہ نہ ثابت کر دیا جائے کہ سید المرسلین کے
تشریف لانے کے بعد دنیا کے لیے کسی نبی کی احتیاج و ضرورت
باقی رہ جاتی تھی۔

ظاہر ہے کہ اس کا بار نبوت شکرین ختم نبوت پر ہے۔ لیکن
جیساکہ ہم کہ چکے ہیں اس باب میں ہم نے یہ اسلوب اختیار نہیں کیا ہے
یہاں ہم ان اسباب کو بیان کرتے ہیں جن کا وجود یقینی طور پر کسی نبی کا آمد
و بعثت کی ضرورت کو معدوم کر دیتا ہے۔ ایک مسئلہ حقیقت ہے

کہ انبیاء علیہم السلام ہدایت خلق اللہ کے لیے مبعوث ہوتے ہیں۔
ان کی تشریف آوری کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ وہ
بندہ کا تعلق ان کے مقبوضہ حقیقی کے ساتھ قائم اور مستحکم کر دیں۔
انبیاء علیہم السلام اس مقصد کو تین طریقوں سے حاصل کرتے ہیں۔
(۱) کتاب الہی کی تعلیم و تشریح سے
(۲) خود اپنے اعمال و افعال سے
(۳) اپنی شخصیت عظیم سے
انبیاء علیہم السلام کتاب الہی کا مفہوم اور اس کے مقاصد واضح فرماتے
ہیں۔ اس کے کلیات کو جزئیات پر منطبق فرما کر اور جزئیات سے کلیات
افزادہ کر کے استنباط و اجتہاد روشن فرماتے ہیں۔ اپنے افعال و اقوال سے
کتاب الہی کے احکام کی عملی شکل متعین فرماتے ہیں۔ مجموعی طور پر کتاب الہی جس
طرز زندگی کا مطالبہ کرتی ہے اس کا عملی نمونہ پیش فرماتے ہیں۔ انہیں اقوال
و اعمال کے مجموعہ کا نام سنت ہے۔ ان کی شخصیت و ذات کا اصل فائدہ
ان لوگوں کو پہنچتا ہے جو نبی کی شاگردی کا شرف براہ راست حاصل کرتے
ہیں۔ اسی طرح انبیاء ایک ایسا گروہ تیار کر دیتے ہیں جو ان کے علوم و
معارف کا حامل ہو کر آئندہ نسلوں تک انہیں منتقل کر سکے۔ ایک
ایسی جماعت تیار کرنے کے بعد انبیاء کا کام ختم ہو جاتا ہے اور وہ اس
امانت الہیہ کو اپنے صحابہ کے سپرد کر کے بیگم الہی اس عالم دنیا سے سفر کر
جاتے ہیں۔ تاریخ پر نظر ڈالو۔ ان پر گزیدہ ہستیوں کے متعلق حق تعالیٰ کا
یہی طرز عمل یاد کے روپ معاند سے متنازع بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے
کہ خاتم النبیین سے پہلے بھی زمانہ کے کثرت بلکہ اکثر ایسے تھے جن میں جو نبی
کی شخصیت سے بالکل خالی ہیں اور ان میں ہدایت عالم کا ذریعہ صرف
کتاب و سنت رہی ہیں۔ کتاب و سنت کی موجودگی ناکافی ہوتی اور
شخصیت نبی کا موجود ہونا ہر زمانہ میں ناگزیر ہوتا۔ تو یقیناً کوئی زمانہ بھی

کر دے اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ان کی زیارت سے مشرف ہو یا
نہ ہو! یقیناً ہدایت یافتہ اور فائز المرام ہے۔
الحاصل جن پہلوؤں سے بھی غور کیجئے۔ یہ حقیقت روز روشن سے بھی زیادہ
واضح ہو جاتی ہے کہ ہدایت و رشد کا پائیدار مستقل ذریعہ کتاب و سنت
یا الفاظ دیگر نبی کی تعلیم ہوتی ہے۔ خود نبی کی موجودگی کی ضرورت اس وقت
تک رہتی ہے جب تک ایک جماعت ایسی پیدا نہ ہو جائے جو اسی کے علم
و طریق کو علم و عمل محفوظ کر لے اور اسے دوسروں تک منتقل کرنے کا
کام کر سکے۔ ایسی جماعت تیار کرنے کے بعد نبی کا کام ختم ہو جاتا ہے
چنانچہ تاریخ بتلاتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام مہمنا اس کام کی تکمیل کے
بعد دنیا سے اٹھائے گئے۔

یہاں بحث یہ ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کے بعد کسی نبی کی بعثت کی ضرورت ہے۔ یا نہیں؟

اوپر کی سطروں میں ہم نے ایک عام اصول بیان کیا ہے اسے
اس خاص اور جزئی مسئلہ پر منطبق کیجئے۔ آفتاب نصف النہار کی طرح
یہ بات واضح ہو جائے گی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک
کسی نبی کی بعثت کی ضرورت نہیں ہے۔

ہمارے نبی کریم ۲۳ سال تک اپنے وجود مسعود اور انفاس قدسیہ
سے اس عالم تیرہ و تاب کو منور فرماتے رہے۔ اس کے بعد اس عالم دنیا
سے عالم آخرت میں اپنے رب کریم کے حضور میں تشریف لے گئے۔
اپنے ترکہ میں تین چیزیں آپ نے چھوڑیں، اللہ کی ندرت کتاب یعنی قرآن کریم
اپنی سنت سنہ یعنی اپنے اقوال و افعال و تقریرات، تیسری چیز جماعت
صحابہ یعنی ایک لاکھ سے زائد ایسی مؤثر رہائی اور پاکیزہ شخصیتیں جو براہ
راست معلم اعظم سے مستفید ہوتی تھیں اور ان کے علوم عالیہ کی حامل و
محافظ اور ان کا عملی نمونہ تھیں۔ یہی نہیں بلکہ اس امانت محمدیہ کو دوسروں
تک پہنچانے کی ساری چیزیں تھیں، قرآن کریم سینوں اور سینوں میں اس طرح
محفوظ رکھا کہ اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک شرف آج تک محفوظ ہے
اور اس کی حفاظت سے جو اسباب حق تعالیٰ نے مہیا فرمائے ہیں اور
جو طریقے مقرر فرمائے ہیں انہیں دیکھ کر ہر شخص یقین کرنے پر مجبور ہے
کہ اللہ کا یہ کلام تا قیام قیامت محفوظ اور ہر قسم کی تحریف سے پاک رہے
گا۔ اس کی حفاظت ایسی ہوگی کہ معاند سے معاند غیر مسلم بھی اس حقیقت
کے تسلیم کرنے پر مجبور ہوں کہ قرآن مجید ہر قسم کی تحریف سے مستبر ہے نہ اس
میں کمی ہوتی نہ زیادتی، نہ اس کے الفاظ یا آیات کی ترتیب میں کوئی فرق
پڑا ہے۔ اس کا ایک ایک حرف وہی ہے جو رسول اکرم پر نازل ہوا تھا
اور جو آنحضرت نے قبل از وفات امت کے سپرد فرمایا تھا۔ قرآن مجید کا

ایسی شخصیت سے خالی نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھئے کہ کیا نبی
کے زمانہ حیات میں بھی ہر شخص انہی شخصیت عظیم سے براہ راست
استفادہ کرتا ہے یا کر سکتا ہے، کیا بنو اسرائیل کے لاکھوں افراد میں
ہر فرد حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہم السلام کا حاشیہ نشین اور
ان کے نفوس قدسیہ سے براہ راست مستفید ہوا تھا؟ ہمارے سر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانہ میں اسلام پر سے عرب
پر چھا چکا تھا۔ اس کی مسرعت و رفتار کا اندازہ حق تعالیٰ کے اس
ارشاد سے ہو سکتا ہے۔

وَرَأَيْتُ الْمَاسِيَّ يَخْلُوفُ فِي دِينِ اللَّهِ افْوَاجًا
(سورہ النصرہ)

(ترجمہ) اور آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین میں گروہ
در گروہ داخل ہوتے ہیں)

مسافت کے لحاظ سے اسلام کی رفتار دو سو میل یومیہ سے زائد
تھی مگر یہ عرب کا ہر مسلم یا مشندہ شرف صحابیت حاصل کر سکا
تھا یا معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلا واسطہ زانوئے
تلمذ نہ کر سکا تھا؟ شیخ تو یہ ہے کہ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں۔ اگر
کتاب و سنت کا وجود ہدایت کے لیے کافی نہ ہوتا بلکہ نبی کی شخصیت
سے براہ راست وابستگی لازم ہوتی۔ تو دور افتادہ لوگوں میں با بعد
کی نسلوں کا اسلام ہی صحیح نہ ہوتا اگر ایسا نہیں ہے تو یہ لازم تھا کہ
معاذی حقیقی کی طرف سے اس قسم کا کوئی انتظام ہوتا کہ کم از کم نبی
کے دور حیات میں ہر شخص انہی شخصیت عظیم سے براہ راست مستفید
ہو سکتا۔

ان بدیہی دلائل سے صراحتاً یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ کہ اگر کتاب
و سنت موجود و محفوظ ہو تو ہدایت اور قرب الہی حاصل کرنے
کے لیے یہ دو ذریعے کتاب و سنت تو مستقل ہیں اور تیسرا ذریعہ نبی
کی شخصیت غیر مستقل بالفاظ دیگر مختصر شد و ہدایت کے لیے تعلیمات
بنی ناگزیر اور کافی ہیں، جب تک یہ موجود ہوں اس وقت تک ان
سے ہر زمانہ میں فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے خواہ خود نبی موجود ہوں یا نہ
ہوں۔ یہ ایسا واقعہ ہے جس کا ثبوت مشاہدہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ
بھی دیکھئے کہ ذات نبوی سے وابستگی بھی اس وقت تک مفید نہیں
ہو سکتی جب تک تعلیم نبوی پر عمل نہ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص کسی نبی کو
دیکھنے پر بھی ایمان نہ لائے اور اس کی دعوت و تعلیم کو ٹھکرائے تو
کیا نبی کی خدمت میں حاضری اور ان کی زیارت اسے ذرا بھی فائدہ
پہنچا سکتی ہے؟ بخلاف اس کے جو شخص احکام نبوی کے سامنے سر تسلیم

ایک ایک حرف متواتر ہے۔ اگرچہ اس کے سبب جزا متواتر نہیں ہیں تاہم یہ یقینی ہے کہ سنت نبوی بھی محفوظ ہے اور تعالٰیٰ بے یس کی قوت اور دیگر اسباب نے اسے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔

کتاب و سنت کی اس موجودگی کی صورت میں کسی نبی کی بعثت کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ ہدایت اور رشد کے یہ دو سرچشمے موجود ہیں اور سارے عالم کو سبب کرنے کے لیے بالکل کافی اور وافی ہیں ان کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ کسی نبی کی بعثت کی بھی ضرورت ہے۔ ایک سیفہانہ بات ہے۔

اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ دین قیامت تک باقی رہے گا ظاہری اسباب جو یہ بتا رہے ہیں کہ اسلام ابدی اور دائمی دین ہے اور کتاب و سنت ہدایت کے ایسے سرچشمے ہیں جو کبھی خشک نہیں ہو سکتے آپ حیات کے نہ لٹاؤں اور ابدی چشموں کے ہوتے ہوئے کسی نبی کے وجود نہ پائیں بعد ازاں ہے جو دل و دماغ کی بیماری اور عقل و فہم کی خطرناک علامات کی علامت ہے۔

اگر ہم کسی نئے نبی کی بعثت فرض کریں تو فطرتاً ہی سوال پیدا ہوگا کہ اس کا نام کیا ہوگا؟ وہ شریعت محمدیہ علیہ الف الف تحیۃ کریم کے کسی نئی شریعت کی تعلیم دے گا؟ یا اسی شریعت کا اجرا کرے گا؟ کسی نئی کتاب اور نئی بعثت سے قرآن مجید اور سنت محمدیہ کو منسوخ کرے گا یا اسی کتاب اور اسی سنت کی تشریح و تفصیل کرے گا؟ اگر پہلی صورت فرض کی جائے تو پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن و سنت ملکہ ہدایت ہیں۔ ان میں کیا کمی ہے جس کی تکمیل کسی نئی کتاب اور نئے نبی کے ذریعہ کی جائے۔

جو شخص بھی اسلام کا مدعی ہے ہرگز یہ کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا کہ قرآن و حدیث ہدایت کے لیے ناکافی ہیں۔ بلکہ یہ حق ہے کہ کسی غیر مسلم کے لیے بھی یہ بات کہنا مشکل ہے جو شخص ایسا کہتا ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو ہدایت کے لیے ناکافی یا ناقص ثابت کرے۔ کوئی مشکل سے مشکل مسئلہ جس کا تعلق دین کے ساتھ ہو قرآن مجید اور حدیث نبوی کے سامنے پیش کر دے تم دیکھو گے کہ وہ مشکل کیسی آسان ہو جاتی ہے اور مسئلہ کا کیا عمدہ و اعلیٰ حل نکلتا ہے البتہ فہم سلیم اور علم صحیح کی احتیاج ہے۔

دوسری شق اختیار کرنے پر بھی وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی تشریح و تفصیل کے لیے کسی نبی ہی کے آنے کی کیا حاجت اگر امتی اس بیان و تشریح سے عاجز و قاصر ہیں تو ہر زمانہ میں کسی نہ کسی نبی کا وجود لازم ہے حالانکہ یہ بات بالکل خلاف واقعہ ہے جس کی غلطی مشاہدہ سے ثابت ہے۔

علاوہ بریں نبی کی موجودگی کی صورت میں عادتاً بھی یہ ناممکن و محال ہے کہ وہ ہر شخص کے سامنے پیش آئیں لہٰذا ہر جزئی مسئلہ کے متعلق قرآن و حدیث کا بیان اور اس کی تشریح پیش کریں۔ ذرائع خیر ساری کی اتنی ترقی کے باوجود ایک شخص کے لیے یہ ناممکن ہے کہ کروڑوں سوالات کا جواب روزانہ دیتا رہے خود نبی کریم ﷺ کے مبارک دُور میں بہت سے مسائل و جزئیات کے متعلق مسلمانوں کو اجتہاد کرنے پڑتا تھا اگرچہ اس قسم کے مسائل کی تعداد قلیل ہے مگر پھر بھی خاص ہے جن میں صحابہ کرام نے خود اجتہاد کیا ہے اور فصوص کا بیان اپنی فہم سے کیا ہے یہ صرف صحابہ کرام کا فعل ہی نہیں ہے بلکہ خود نبی کریم ﷺ نے اس طریق کار کی تعلیم دی ہے۔ حضرت معاذ بن جبلؓ کو یمن بھیجتے وقت آنحضرت ﷺ نے نہیں تشریح کی عدم موجودگی کی صورت میں اسی اجتہاد و استنباط کی ہدایت فرمائی تھی اس سے ظاہر ہے کہ ہر جزئی مسئلہ کی تشریح کے لیے نبی کی احتیاج نہیں ہے بلکہ نبی کے بیان کی احتیاج ایک خاص دائرہ تک محدود ہے۔ اس دائرہ کی وسعت کے متعلق عقل خاص پہلے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ مگر نبی کے تشریف لے جانے کے بعد وہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ اس کے حدود ختم ہو چکے ہیں اور اس کے بعد کسی دوسرے نبی کا اس مقصد سے آنا بالکل بے ضرورت ہے۔ اور جب تک کسی دلیل شرعی قطعی و یقینی سے کسی نبی کی ضرورت و احتیاج نہ ثابت ہو جائے اس وقت تک وہ اسے تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہو سکتی، ظاہر ہے کہ اگر امت بعض مسائل کے متعلق قرآن و حدیث کی تشریح خود کر سکتی ہے تو کل غیر منصوص مسائل میں اسے ایسا کرنے سے کون مانع ہے؟ اور اس کی اس استطاعت کے بعد کسی نبی کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟

خلاصہ یہ ہے کہ اس برہان روشن سے بھی عقیدہ ختم نبوت واضح اور روشن ہو جاتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ خاتم النبیین ﷺ کے بعد کسی نبی کی بعثت کی کوئی احتیاج و ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ قرآن و حدیث کی رہنمائی قیام قیامت تک کافی اور وافی ہے۔

فرما دیجئے کہ اگر انسان اور جن سب کے سب جمع ہو جائیں تاکہ قرآن کے مقابل کتاب لے آئیں تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے لئے بہت مددگار ہوں۔ (القرآن)

جہاد کی اہمیت

عبدالرحمن لدھیانوی شیخوپورہ

کو شیطان کے دوستوں (کافروں) سے لڑنا بلا تامل ضروری ہوا۔ جب کبھی کفار کو غلبہ ہوا مسلمانوں کا ایمان اور مذہب خطرہ میں پڑ گیا۔

جہاد کی تیاری
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ مِّنْ رِّبَاطٍ أَلْحِلْ تَرْهَبُونَ
بِسْمِ اللَّهِ وَعَدُّوا كُفْرًا۔ (پ۔ ۱-۷۷)

ترجمہ: اے مسلمانو! ان کافروں کے لیے جس قدر بھی تم سے ہو سکے ہتھیار سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے سامان درست رکھو تاکہ اس کے ذریعہ تم رعب جلے رکھو ان پر جو اللہ کے اور تمہارے دشمن ہیں۔

اے مسلمانو! تمہارا فرض ہے کہ دشمنوں کے مقابلہ کے لیے ہتھیار وغیرہ تیار رکھو اور جہاں تک قدرت ہو سامان جہاد فراہم کرو۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں گھوڑے کی سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی وغیرہ کی مشق کرنا سامان جہاد تھا۔ آج بدوق، پستول، ٹینک، ایم ٹی، توپ، ہوائی جہاز، آبدوز کشتیاں، آہن پوش، کروڑوں وغیرہ کا تیار کرنا اور استعمال میں لانا اور فوجی حربہ کا سیکھنا، سکولوں اور کالجوں میں فوجی ٹریننگ دینا سب سامان جہاد ہے۔ یہ سب سامان اور تیاری دشمنوں پر رعب جانے اور دھاک بٹھانے کا ایک ظاہری سبب ہے۔ باقی فتح و ظفر کا اصلی سبب خدائی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے نصرت اور فتح کا وعدہ فرمایا ہے۔

جہاد کی تیاری میں جس قدر مال خرچ کر دے اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ ایک روپیہ کے عوض سات سو روپوں کا۔ اور بسا اوقات دنیا میں بھی اس سے کہیں زیادہ معاون

قومی حیات کے لیے جہاد امور ضروریہ میں سے ہے۔ اور اسی بناء پر اسلام نے اسے لازمی قرار دیا ہے تاکہ دنیا میں قانون فطرت کی ترویج ہو اور غیبت کرنے والوں سے جہاد قتال کیا جائے۔ اگر کفار جزیہ دے کرے اسلامی رعایا بننے یا مسلمانوں کے تحت امن میں آجانے یا باہمی مصالحت اور معاہدہ کی وجہ سے مسلمانوں کو علناً مطمئن کر دیں کہ وہ ان کے دین میں رخنہ اندازی نہیں کریں گے اور ان کے غلبہ اور شوکت کی وجہ سے مسلمانوں کو ان کے مرتد بنائے جانے کا کوئی اندیشہ باقی نہ رہے گا۔ تو ایسی اقوام کے مقابلہ میں مسلمانوں کو ہتھیار اٹھانا جائز نہیں۔

بہر حال جہاد و قتال کا اولین مقصد یہ ہے کہ اہل اسلام مومن و مطمئن ہو کہ خدا کی عبادت کر سکیں اور دولت ایمان و توحید کفار کے ہاتھوں سے محفوظ ہو۔

جہاد کا آخری مقصد یہ ہے کہ کفر کی شوکت نہ رہے۔ حکم اکیلے خدا کا چلے۔ دین حق سب ادیان پر غالب آجائے۔ سورہ انفال کی آیت کا یہی مطلب ہے کہ جہاد و قتال خواہ جو بھی ہو یا دفاعی مسلمانوں کے حق میں اس وقت تک مشروع ہے۔ جب تک یہ دونوں مقصد حاصل نہ ہو جائیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے۔ الجہاد ما بین الی یومہ انقیامہ (جہاد قیامت تک جاری رہے گا) مسلمانوں کو کافروں اور مشرکوں سے اس وقت تک لڑتے رہنا چاہیے جب تک کہ ان کا زور نہ ٹوٹے۔ اور یہ کہ مسلمانوں کو ایمان سے روک سکیں یا مذہب حق کو موت کی دھمکی دے سکیں۔

جہاد کا مقصد
اللہ کے دین کو بلند کرنے اور غالب کرنے کی غرض سے مظلوم مسلمانوں کو کافروں کے ہاتھ سے چھڑانے اور خلاصی دلانے کی وجہ سے مسلمانوں

من جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان خطرات میں گھرا ہوا ہے کہیں روس کا، کہیں بھارت کا، کہیں کشمیر کا اور کہیں اندرونی حالات کا خطرہ ہے۔

منافق لوگ جہاد میں دیر لگاتے ہیں اور جہاد میں جانے والوں کی حالت کو تنگ کرتے رہتے ہیں اور دنیاوی نفع کا انتظار کرتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ توبہ کے آخری رکوع میں تین اشخاص کا ذکر ہے۔

وَعَلَى الشَّلَاةِ الَّذِينَ خَلَفُوا وَحَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔

(ترجمہ) اور ان تین شخصوں پر جن کو پیچھے رکھا تھا۔ یہاں تک کہ جب ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی باوجود کشادہ ہونے کے اور ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئی تھیں اور سمجھ گئے کہ کہیں پناہ نہیں ملے گی مگر اسی کی طرف پھر مہربان ہو گیا اللہ ان پر تاکہ وہ پھر آئیں، بے شک اللہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔

تفسیر عثمانی

خدا کی مہربانیاں پیغمبر علیہ السلام پر بے شمار ہیں۔ اور آپ کی برکت سے مہاجرین و انصار پر بھی حق تعالیٰ کی مخصوص توبہ اور مہربانی رہی ہے اور ان کو ایمان اور عرفان سے مشرف فرمایا۔ اتباع نبوی، جہاد فی سبیل اللہ اور عزائم امور کے سرانجام دینے کی ہمت و توفیق بخشی۔ پھر ایسے مشکل وقت میں (غزوہ تبوک) جبکہ بعض مومنین کے قلوب بھی مشکلات اور صعوبتوں کے ہجوم کو دیکھ کر ڈگمگانے لگے تھے سخت گرمی کا موسم تھا۔ کھجور کی فصل پک چکی تھی اور راستہ دشوار گزار تھا۔ قریب تھا کہ رفاقت نبوی سے پیچھے ہٹ جائیں۔ حق تعالیٰ نے دوبارہ مہربانی اور دستگیری فرمائی کہ ان کو اس قسم کے خطرات اور وسوسوں پر عمل کرنے سے محفوظ رکھا اور مومنین کی ہمتوں کو مضبوط اور ارادوں کو بلند کر دیا۔

یہ تین شخص (۱) کعب ابن مالک (۲) بلال ابن امیہ (۳) مرارہ ابن ریح ہیں جو باوجود مومن و مخلص ہونے کے

محض تن آسانی اور سہل انگاری کی بناء پر بدولت تشریف گو سن کر خاموش رہے۔ کعب کہتے ہیں کہ آپ کے جنگ تبوک کی شرکت سے محروم رہے۔

جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے تو انہوں نے منافقوں کی طرح نہ جھوٹے عذر پیش کیے اور نہ بعض صحابہ کی طرح اپنے آپ کو ستونوں سے طرح طرح کے جھوٹے منصوبے لگاتے شروع کیے کہ آپ کی باندھا جو واقعہ تھا صاف صاف عرض کر دیا۔ اور اپنی ایسی پر فلاں فلاں عذر کہہ کر جان بچاؤں گا۔ مگر جس وقت تفسیر اور کوتاہی کا علانیہ اعتراف کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ منافقین کی معلوم ہوا کہ آپ غیر عافیت سے واپس تشریف لے گئے۔

طرف سے بظاہر انماص کر کے ان کے براطن کو خدا کے سپرد آتے ہیں دل سے سامے جھوٹ اور فریب محو ہو گئے کی گئی۔ اصحاب سواری کی (یعنی جو مسجد کے ستونوں سے اور طے کر لیا کہ بیچ کے سوا کوئی چیز اس بارگاہ میں نجات دلائے والی نہیں ہے۔

حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) مسجد میں رونق افروز تھے اصحاب کا مجمع تھا۔ منافقین جھوٹے جیلے بہانے بنا کر ظاہری گرفت سے چھوٹ رہے تھے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ میرے سلام کرنے پر آپ نے غضب آمیز تبسم فرمایا۔ اور غیر حاضری کی وجہ دریافت کی۔ میں نے عرض کی۔ یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر اس وقت میں دنیا والوں میں سے کسی دوسرے کے سامنے ہوتا تو آپ دیکھتے کہ کس طرح زبان زور کی اور چوب لسانی سے جھوٹے جیلے حوالے کر کے اپنے آپ کو صاف بچا لیتا۔ مگر یہاں تو معاملہ ایک ایسی ذات مقدس سے ہے جسے جھوٹ بدل کر اگر میں راضی بھی کروں تو تھوڑی دیر کے بعد خدا اس کو سچی بات پر مطلع کر کے مجھ سے ناراض کر دے گا۔ برخلاف اس کے بیچ بولنے میں گو تھوڑی دیر کے لیے آپ کی غلطی برداشت کرنی پڑے گی لیکن امید کرتا ہوں کہ خدا کی طرف سے اس کا انجام بہتر ہوگا آخر کامیاب بدلنا ہی مجھے خدا اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے غصہ سے نجات دلائے گا۔

عرض کیا۔ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس غیر حاضری کا کوئی عذر نہیں۔ جس وقت حضور کی ہرکاتی کے شرف سے محروم ہوا اس وقت سے زیادہ فراخی اور مقدرت کبھی مجھ کو حاصل نہ ہوئی تھی۔ میں مجرم ہوں۔ آپ کو اختیار ہے جو فیصلہ چاہیں میرے حق میں دیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص ہے جس نے سچی بات کہی۔ اچھا جاؤ اور خدائی فیصلہ کا انتظار کرو۔ میں اٹھا اور

تحقیق سے معلوم ہوا کہ بلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ریح یہ دو شخص بھی میرے ہی جیلے ہیں۔ ہم تینوں کے متعلق آپ نے حکم دے دیا کہ کوئی ہم سے بات نہ کرے سب علیحدہ رہیں چنانچہ کوئی مسلمان ہم سے بات نہ کرتا تھا نہ سلام کا جواب دیتا تھا وہ دونوں تو غامض نشین ہو گئے۔ شب و روز گھر میں وقف گریہ و بکا رہتے تھے۔ میں ذرا سخت اور قوی تھا۔ مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوتا۔ حضور کو سلام کر کے دیکھتا تھا کہ جواب میں لب مبارک کو حرکت ہوئی یا نہیں۔ جب میں آپ کی طرف دیکھتا آپ میری طرف سے منہ پھیر لیتے تھے۔ مخصوص اقارب اور محبوب ترین اعزہ بھی مجھ سے بیکانہ ہو گئے تھے۔ اسی اثنا میں ایک روز ایک شخص نے بادشاہ عثمان کا خط مجھے دیا جس میں میری مصیبت پر اظہار ہمدردی کرنے کے بعد دعوت دی تھی کہ میں اس کے ملک میں آ جاؤں۔ وہاں میری بہت آؤ بھگت ہوگی۔ میں نے پڑھ کر کہا کہ یہ بھی ایک مستقل امتحان ہے۔ آخر وہ خط میں نے نذر آتش کر دیا۔ چالیس دن گزرنے کے بعد بارگاہ رسالت سے جدید حکم پہنچا کہ میں اپنی عورت سے بھی علیحدہ رہوں چنانچہ اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ اپنے میکے چلی جاؤ اور جب تک خدا کے یہاں سے میرا کوئی فیصلہ ہو دیں ٹھہری رہے۔ سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر اسی حالت میں موت آگئی۔ تو حضور میرا جنازہ نہیں پڑھیں گے اور فرض کیجئے، ان دنوں میں آپ کی وفات تو مسلمان ہمیشہ یہی معاملہ مجھ سے رکھیں گے میری میت کے قریب بھی کوئی نہیں آئے گا۔

غرض پچاس دن اسی حالت میں گزرے کہ خدا کی زمین مجھ پر باوجود فراخی کے تنگ تھی۔ بلکہ عرصہ حیات تنگ ہو گیا تھا۔ زندگی موت سے زیادہ سخت معلوم ہوتی تھی۔ کہ بیکایک پہاڑ کی طرف سے آواز آئی یا کعب ابن مالک! یا بلال! (اے کعب ابن مالک! خوش ہو جاؤ۔ میں سننے ہی سجدہ میں گر پڑا۔ معلوم ہوا کہ اخیر شب میں حق تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کو جو خبر دی گئی کہ ہماری توبہ قبول ہے۔ آپ نے بعد نماز فجر صحابہ کو مطلع فرمایا۔ ایک سوار میری طرف دوڑا تاکہ بشارت سنانے مگر دوسرا شخص پہاڑ پر زور سے لگا رہا۔ اس کی آواز سوار سے پہلے پہنچی اور

میں نے اپنے بدن کے کپڑے اتار کر آواز نہ لگانے والے کو دئے۔ پھر حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لوگ جوق در جوق آتے اور مجھے مبارکباد دیتے۔ جہا جہا میں سے حضرت طلحہؓ نے کھڑے ہو کر مصافحہ کیا۔ حضورؐ کا چہرہ خوشی سے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ آپؐ نے فرمایا: خدا نے تیری توبہ قبول فرمائی۔ میں نے عرض کیا کہ اس توبہ کا ثمرہ یہ ہے کہ اپنا کل مال اور جائیداد خدا کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپؐ نے فرمایا کہ سب نہیں کچھ اپنے لیے روکنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے خیر کا حصہ الگ کر کے باقی مال صدقہ کر دیا۔ چونکہ محض بیچ بولنے سے مجھے کوئی نجات ملی تھی۔ اس لیے عہد کیا کہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گا۔ اس عہد کے بعد بڑے سخت امتحانات پیش آئے مگر الحمد للہ میں بیچ بکنے سے کبھی نہ ہٹا۔ اور نہ انشاء اللہ تازیست ہٹوں گا۔ یہ واقعہ ہے جس کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے۔

نتیجہ گویا ان تینوں اشخاص پر خدا کی پہلی مہربانی تو یہی تھی کہ ایمان و اخلاص پیش

تفاق سے بچا۔ اب نئی مہربانی یہ ہوئی کہ توبہ الخسوج کی توفیق دے کر پھر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اور کوتاہیوں کو معاف فرما دیا۔ اَلصَّدَقَ يَنْبَغِي وَالْكَذِبُ يَجِدُ (بیچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے) مذکورہ واقعہ سے جہاد کی اہمیت بھی ثابت ہو گئی۔ اور مفاد (بائیگاٹ) کا بھی جواز نکل آیا جیسا کہ بعض احباب موجودہ بائیگاٹ کرنے کے خلاف ہیں۔

میں لوگوں کے دلوں میں ایمان اور تقویٰ کا نور ہے ان کی یہ شان نہیں کہ جہاد سے الگ رہیں اگر بے سروسامانی کی وجہ سے وہ جہاد فی سبیل اللہ کے شرف سے محروم رہ جائیں تو ان کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں۔

مسلمانوں کو سادت و امانت ایمان ہی سے مل سکتی ہے اور ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیروی سے مل سکتا ہے۔

افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الخیار۔ (سب سے افضل جہاد قلم بادشاہ کے سامنے سچی بات کہنا ہے)

امام ولی اللہؒ کی حکمت کا مرتبہ

یہ طالب علم انگریزی کے ذریعہ جب براہ راست یورپ کی نئی تحریک یعنی اس کے سوشلسٹ پروگرام کی تاریخ اور اس کی سیاسی کے حالات سے واقف ہو گا۔ تو اس وقت جا کر کہیں اس پر یہ حقیقت واضح ہو سکے گی کہ۔

امام ولی اللہؒ کی حکمت جس پر ان کے کتبوں "حجۃ اللہ الباقیہ" اور "ازالۃ الخفا کا مدار اور اساس ہے۔ اور جس حکمت کے ذریعے وہ قرآن مجید، صحاح ستہ اور ائمہ اربعہ کے مذاہب اور محققین علماء کی سیاست کو حل کرتے ہیں۔ وہ ولی اللہی حکمت آج بھی یورپ کی اس انقلابی تحریک سے مقدم اور بلند ہے۔ اور میں جویہ کہتا ہوں کہ آج کے یورپ کو سمجھ بغیر حضرت امام ولی اللہؒ کی حکمت کا مرتبہ پہنچنا ناممکن ہے۔ سو اس کا مطلب بھی یہی ہے۔

دینی مدارس

کے اساتذہ، طلباء اور طالبات کے لیے
بلا معاوضہ طبی خدمات
دانتوں کا معائنہ و علاج۔ آنکھوں کا معائنہ و علاج
تشخیص و تجویز۔ ایمرے اور معائنہ بول و براز
(مدرسہ کے بہت سے صاحب قلمانی خط ساتھ لائیں)

اوقات

شعبہ آؤٹ ڈور	صبح ۷ تا ۱۲
شعبہ نسواں	صبح ۷ تا ۱۲
شعبہ ایمرے	صبح ۸ تا ۱۰
شعبہ امراض ذہان	صبح ۸ تا ۱۲
شعبہ امراض چشم	صبح ۸ تا ۱۲

(تعطیل بروز جمعہ)
ہرمو بیٹیکل ٹرسٹ ہاسپٹل محمد نواز خانہ۔ فون: ۶۷۸۱۳۰

جو کلمہ گو ہے نبیؐ کا، وہ اہل بیتؑ سے ہے

۱۴ ستمبر ۱۹۸۱ء آزاد شیرازی، مدینہ منورہ، لاہور

دل عمر میں ہے، قلب علیؑ میں یادِ رسولؐ
علیؑ مریدِ محمدؐ، عمرؑ مرادِ رسولؐ
وہ یارِ غار وہ صدیقؑ وہ جانشینِ نبیؐ
ہے اجتہادِ ابوبکرؓ، اجتہادِ رسولؐ
حیا کی صورتِ اکمل، غنیؑ، شہیدِ عثمانؓ
ہوتی تھی جس کے لئے بیعتِ جہادِ رسولؐ
جو اہل دل ہیں، انہیں سرمۂ بصیرت ہے
غبارِ خاطرِ اصحابؓ، گردِ بارِ رسولؐ
جو کلمہ گو ہے نبیؐ کا، وہ اہل بیتؑ سے ہے
ہے ساری ملتِ اسلام، خانہ زادِ رسولؐ
گناہگار بھی آزاد، رو سیاہ بھی ہے
کہی ہے اُس نے مگر یہ غزل بیادِ رسولؐ

طبی مشورے

حکیم آزاد شیرازی

براہ راست جواب کے خواہشمند حضرات
جوابی لفظ ضرور روانہ کریں۔

حکیم آزاد شیرازی اندرون شیر نالہ دروازہ لاہور

گائے کا گوشت

سے :- اب تک یہی خیال تھا کہ دوسرے لحیات کی نسبت گائے کا گوشت زیادہ قوت بخش ہے۔ گذشتہ دنوں ایک ہندو حکیم صاحب کی ایک کتاب نظر سے گزری۔ جس میں گائے کے گوشت کے متعلق لکھا ہے کہ یہ گرم خشک ہوتا ہے، اچھارہ کرتا ہے، دیر مضام، غلیظ، دماغ میں زہریلے مواد چڑھاتا ہے، ہونٹ اور مسوڑھوں کو پھلاتا ہے، گنٹھیا اور عرق النساء میں مضر ہے وغیرہ۔ براہ کرم خدام الدین کے صفحات میں وضاحت فرمائیں کہ گائے کے گوشت میں کیا فوائد اور کیا نقصانات ہیں؟ محمد اکرم قادری الاشعری فاضل خطیب ہمتہ بھیڑ پشٹیاں (بہاولنگر) ج : ہندو حکیم صاحب نے گائے کے گوشت کی جو خوابیاں بیان کی ہیں وہ بڑی حد تک بھینس کے گوشت اور بیمار گائے کے گوشت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ لاہور اور دوسرے بڑے شہروں میں عموماً بازار سے جو گوشت ملتا

ہے وہ زیادہ تر بھینسوں یا بھیر لاغر، بوڑھی اور بیمار گائے کا ہوتا ہے۔ اگر درمیان عمر اور تندرست گائے کا گوشت ہو تو وہ یقیناً خشکی کے دوسرے جانوروں کی نسبت زیادہ طاقت بخش ہوتا ہے۔ میرے تشریف افروز مولانا احمد علی مرحوم و مغفور فرمایا کرتے تھے کہ ”اے لاہوریو! تم جو دگ گوشت کھاتے ہو، وہ صیغہ طور پر ذبح نہ ہونے کے باعث حرام نہیں تو مکروہ ضرور ہے“ اس میں گائے کے گوشت کی تخصیص نہیں تھی۔ بلکہ دنبہ، بکرے، بھیر، گائے بھینس سبھی کا گوشت شامل تھا۔ صورت حال آج بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ بیمار اور لاغر جانوروں کا گوشت کھا کر بیماری اور لاغری ہی حاصل ہو سکتی ہے تندرستی نہیں۔

لحیات کے سلسلے میں سب سے بہتر گوشت پرندوں کا ہے۔ دوسرے نمبر پر پانی کے جانوروں مچھلی اور مرغابی وغیرہ کا اور آخری درجہ پر خشکی کے جانوروں کا خشکی کے جانوروں میں سب سے زیادہ قوت اور غذا بخش گوشت دنبہ کا ہے، پھر بکرے کا،

پھر گائے کا۔ اور سب سے زیادہ نقصان دہ گوشت بھینس اور بھیر کا ہے۔ بھینس کا گوشت بواسیر پیدا کرتا ہے۔ من و سلاوی بھنے ہوئے تیرے اور بھیر کی صورت میں نازل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پھری کے تلے ذبح ہونے کے لئے بھی خشکی کے جانوروں میں سے دنبہ بھیجا گیا۔ مختصر یہ کہ بیمار جانور کا گوشت ہو یا دودھ، وہ بیماری ہی پیدا کرے گا۔ اور تندرست و توانا جانور کا گوشت ہو یا دودھ صحت بخش ہو گا۔

دماغی کشمکش

سے : حافظ کی کمزوری کے لئے ایک شیشی ”دماغی پندرہ روپے میں بھیج دیں۔ نامہ ہوا تو اور منگواؤں گا نظراً اقبال معرفت قاری محمد اعظم مدرسہ جامعہ انوریہ ساہی وال ج : دماغی کشمکش کی موجودہ قیمت مبلغ تیس روپے موصوفی لاک ہے۔ رقم بذریعہ منی آرڈر ملنے پر دوائی بذریعہ پارسل روانہ ہوگی جانی مطلقاً تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے لہذا خوب سوچ سمجھ

بچوں کا صفحہ

صلح حدیبیہ

تحریر: حبیب اللہ لاہور

آخر وہ دن آ ہی گیا جب مسلمان حج کی غرض سے مکہ کے لئے روانہ ہوئے۔ ادھر مکہ میں کسی نے یہ غلط خبر اڑا دی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے کی غرض سے آ رہے ہیں۔ اور کفار یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ خبر غلط ہے۔ جنگ کے لئے زور شور سے تیاری کرنے لگے۔ اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لئے حربے اور چالیں سوچنے لگے۔

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کو کفار مکہ کے اس ناپاک ارادے کا پتہ چلا تو انہوں نے کفار کا یہ غلط نظریہ ختم کرنے کے لئے قاصد کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ان حالات میں کفار کے گھر ایک قاصد کے روپ میں جانا کسی طرح بھی خطرہ سے خالی نہ تھا۔ لیکن حضرت عثمان سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا پیغام لے کر مکہ پہنچے تو مکہ والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر بند کر دیا۔ ان حالات کا مسلمان کو علم ہوا تو انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام لئے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔

ہجرت مدینہ کے کچھ عرصہ بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رب الواحد کے پاک گھر یعنی خانہ کعبہ میں حج کی غرض سے جانا چاہا اور اللہ کا حکم ملنے کے بعد آپ نے تمام مدینہ میں منادی کرا دی کہ جو مسلمان مکہ میں حج کے لئے جانا چاہتے ہیں وہ تمام اکٹھے ہو جائیں۔ مہاجرین مکہ جو آپ کے ایک ایک فرمان پر اپنا گھر بار، بیوی بچے، مال و اسباب غرضیکہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے۔ ان تمام مہاجرین کے دل اپنے پرانے وطن اور خدا کے گھر کی زیارت کے لئے پھٹک اٹھے۔ انہوں نے مکہ جانے کے لئے زور شور سے تیاریاں شروع کر دیں۔

نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ اپنے ساتھ کسی قسم کا ہتھیار نہ لے جائیں کیونکہ دشمن یہ خیال نہ کرے کہ ہم جنگ کی غرض سے آئے ہیں۔ اور ایسے بھی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مسلمان جو حق در حق مکہ جانے والے گروہ میں شامل ہو رہے تھے۔

مسلمان چونکہ اپنے ساتھ کوئی جنگی ہتھیار نہیں لائے تھے۔ لیکن سپر بھی وہ اپنے ایمانی جذبے سے معمور دنوں کے ساتھ کفار کی عظیم اٹانے اور مذہبی دل فوج کے ساتھ سختی سے ٹکرا جانے کا بھرپور حوصلہ و عزم رکھتے تھے۔

کفار نے جب یہ دیکھا تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اور انہیں مسلمانوں کی فتح نمایاں طور پر دکھائی دینے لگی۔ آخر کفار مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ چند شرائط کی بناء پر مسلمان قوم سے بظاہر دوستی کر لی جائے۔ انہوں نے ایک وفد آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور صلح کی شرائط پیش کیں جن میں سے چند مشہور شرائط ذیل میں دی جاتی ہیں۔

- ۱۔ مسلمان اس سال واپس مدینے چلے جائیں اور اگلے سال حج کے لئے آئیں۔
- ۲۔ دونوں فریقین میں دس سال تک جنگ نہ ہوگی۔
- ۳۔ کوئی بھی قبیلہ دونوں فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہے مل جائے اسے کچھ نہ کہا جائے گا۔
- ۴۔ اس دوران اگر کوئی بھی حکومت دونوں فریقوں میں سے کسی پر بھی حملہ کرے گا تو دونوں فریق یعنی مسلمان اور کفار مل کر مقابلہ کریں گے۔

۵۔ اگر کوئی شخص مکہ میں سے مسلمان ہو کہ دینے جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔

چونکہ یہ معاہدہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا۔ اس لئے اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس معاہدہ پر دونوں فریقین کے دستخط ہو گئے اور اسے خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا اسی وقت حضرت ابو جندل رحمہ جو کہ کفار مکہ میں سے مال ہی میں مسلمان ہوئے تھے اور ان کا باپ ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتا تھا فرار ہو کر مسلمانوں کے پاس آ گئے لیکن حضور علیہ السلام نے انہیں اسی وقت واپس کر دیا۔ کیونکہ انہیں پناہ دینا معاہدہ کی خلاف ورزی تھی۔

پیارے بچو! یہ معاہدہ بظاہر مسلمان قوم کے خلاف تھا لیکن اصول کی پاسداری اور معاہدہ کا احترام کرتے ہوئے حضور نے حضرت ابو جندلؓ کو واپس کر دیا۔ حالانکہ ایسا کرنا حضرت ابو جندلؓ کو مزید تکلیفوں میں ڈالتا تھا لیکن مسلمان چونکہ وعدے کا پیکا اور اصولوں کا پابند ہوتا ہے اس لئے حضور نے ایسا کیا۔ بعد میں حالات نے ثبات کر دیا کہ یہ معاہدہ مسلمانوں کے لئے کتنا فائدہ مند تھا۔ اس لئے میرے بھائیو! ہمیں بھی حضور کے

نقش قدم پر چلتے ہوئے اصولوں کی پابندی اور اپنے وعدے پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔

حضرت مولانا عبید اللہ انور دامت برکاتہم کی مجالس ذکر اور خطبات جمعہ کی بارہ سالہ تقاریر کا دلائل و براہین مجموعہ

اسلامی تعلیمات کو

بہتر کرنے میں ہونا ضروری ہے۔
بدیہ صرف - ۲۳ روپے

آیت کرب

یکم اکتوبر بروز جمعرات بعد نماز مغرب پڑھی جائے گی۔ (ناظم)

سبائل

انجمن خدام الدین

حضرت لاہوری کے مختلف مسائل پر تحریر کردہ مشہور رسائل کا تازہ ایڈیشن چھپ کر تیار ہے۔ قارئین کی سہولت کے لیے دو جلدوں میں طبع کرایا گیا ہے۔

ہدیہ جلد اول ۸ روپے

” ” ” دوم ” ”

یکمشت دونوں جلدوں کی

خریداری پر ۱۲ روپے

ناظم انجمن خدام الدین شیر نواز الدین لاہور

خدام الدین خود پڑھیں دوسروں کو پڑھائیے

طعن و وطن

تحریر
شاذیہ رشید منہاوی لاہور

ارشاد خداوندی ہے کہ ”آپس میں ایک دوسرے کو طعن نہ دو اور نہ ایک دوسرے کا نام دھرو“ قرآن پاک میں خداوند قدوس فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کو ذلیل گھٹیا اور کمینہ سمجھ کر اس کا مذاق نہ اڑاؤ۔ جس شخص کو تم طعن دیتے ہو۔ اور بڑے نام سے پکارتے ہو ممکن ہے کہ وہ خدا کے نزدیک تم سے زیادہ عزت دار ہو“ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ مومن آدمی کسی پر طعن و طعنزدگی اور غش کلامی نہیں کرتا۔ قرآن حکیم اور ارشادات نبویؐ سے واضح ہوتا ہے کہ طعن و طعنزدگی زبان درازی کسی کو بڑے لقب سے پکارنا اور کسی سے بد اخلاقی سے پیش آننا اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی ہے ہمیں بھی ان باتوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آمین۔

شُرک و دعویٰ توحید

کمرے غیر گربت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر
 جھکے آگ پر یہ سحر تو کافر کو اکب میں مانے کرشمہ تو کافر

مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں
 پرستش کریں شوق سے جسکی چاہیں

یٰ کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نئی سے بڑھائیں
 مزاروں پہ دن را اندرین چاہیں شہیدوں سجا جاکے مانگیں دعائیں

نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے
 نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جہت سے

(مسدس حالی)

خاموش مبلغ - تھہراوات - طمان شہر

میلی فون نمبر ۶۷۵۲۵

خدمتِ انبیاء

رجسٹرڈ ایل نمبر ۶۰۷۷

منظور شدہ
محکمہ تعلیم

۱۔ لاہور یکن بذریعہ چٹی نمبری ۱۶۲۷۱۵ مورخہ ۲۱/۵/۱۹۵۶ - پشاور یکن بذریعہ چٹی نمبری T-B-C-۷۳۷۱-۷۳۷۲ مورخہ ۴ ستمبر ۱۹۵۶
۲۔ کوئٹہ یکن بذریعہ چٹی نمبری ۲۰۷۶۶/۹/۲۰۷۶۷-۲۰۷۶۸-۲۰۷۶۹-۲۰۷۷۰ مورخہ ۳۰ اگست ۱۹۵۶ - روہت یکن بذریعہ چٹی نمبری ۱۵۳۱۰/۳/۹ مورخہ ۳ مارچ ۱۹۶۶

قرآن پاک

پڑھئے — عمل کیجئے

— اور دارین میں کامیابی حاصل کیجئے

بمستقیم طباعت سے آراستہ • عمدہ کاغذ • شاندار حیلہ

حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا

مترجم و محشی

قرآن عزیز

خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی پڑھائیے

قسم اول ۲۰٪، قسم دوم ۸۲٪، ریمہ قسم سوم ۱۵٪

نامشہ

انجمن خیر النوازلہ روزہ لاہور

